

“सिद्धान्ताम्भोधिचन्द्रः प्रणुतपरमदेशीगणाम्भोधिचन्द्रः

स्याद्वादांभोधिचन्द्रः प्रकटितनयनिक्षेपवाराशिचन्द्रः ।

एनश्चक्रौघचन्द्रः पदनुतकमलव्रातचन्द्रः प्रशस्तो

जीयाज्ञानान्धिचन्द्रो मुनिपकुलवियञ्चन्द्रमा नेमिचन्द्रः ॥”

THE SACRED BOOKS

OF THE

JAINAS

ORIGINAL TEXTS AND COMMENTARIES

WITH INTRODUCTION, TRANSLATION, NOTES, ETC.,

EDITED

WITH THE CO-OPERATION OF VARIOUS SCHOLARS

BY

SARAT CHANDRA GHOSHAL, M.A., B.L.,

SARASVATĪ, KĀVYA-TĪRTHA, VIDYĀBHŪSANA, BHĀRATĪ,

Sometime Professor of Sanskrit, Fergusson College, PABNA, and Professor of

English and Philosophy, Hindu College, DELHI,

Editor "Prāchīna Bhāratiya Granthāvali," Author of "Vārūnī,"

"Yantula," Translator of "Vedānta-Paribhāṣā,"

"Pramāṇa-mīmāṃsā" etc, etc

VOLUME I.

DRAVYA-SAMGRAHA.

All Rights Reserved

COPYRIGHT, 1917, BY C. J. P. HOLSE, ARRAH (India)

The publisher has much pleasure in announcing that Rai Sahib Lala Pyare Lal, Pleader, Chief Court, Delhi, and president of the Delhi Bar Association, has kindly contributed one-sixth of the cost of publishing this volume on the happy occasion of the wedding of his son, Lala Adishwar Lal, on the 20th January 1915

Another contribution of one-sixth has been generously made by the wife of Lala Munshi Lal, Rais of Karnal, through her daughter—the charitably-inclined *Jinavambhukta* Vidyapremini Srimati Chambeli Devi ' wife of Lala Ajita Prasada, Government Treasurer, Dehra Dun

The publisher has instructions from the donors to present copies of this volume to Oriental Libraries and Scholars interested in Jaina Philosophy and Literature on their behalf—Victory to Jaina *Siddhanta* '

DAṬṬA-SAMGAHA

(DRAVYA-SAMGRAHA)

BY
NEMICHANDRA SIDDHĀNTA-CHAKRAVARTĪ

WITH A COMMENTARY BY
BRAHMA-DEVA

EDITED WITH
Introduction Translation, Notes and an original Commentary in English

BY
SARAT CHANDRA GHOSHAL M.A., B.L.,
SARASVATĪ, KĀVYA-TĪRTHA VIDYĀBHĪCANA BHĀRATĪ,
General Editor • THE SACRED BOOKS OF THE JAINAS ARRAN

“भुवि नेमिचन्द्रः
विभाति सैद्धान्तिकसार्वभौम.
त्रामुण्डराजार्चितपादपद्मः ॥”

PUBLISHED BY
KUMAR DEVENDRA PRASADA
THE CENTRAL JAINA PUBLISHING HOUSE
ARRAN INDIA

यदीयकरुणाकणाद् विविधधर्ममोहात्यये
समादरसुशिचरणं सकलधर्मसारेषु मे ।
तथा सकलमानवे समनुरागभावोऽस्फुरत्
तदीयचरणाम्बुजे समुपहार एषोऽर्पितः ॥

TABLE OF CONTENTS.

INTRODUCTORY

	PAGE		PAGE
PREFACE	ix	Pratistha Patha	xliii
A List of Works Consulted	xiv	The GURUS of Nemichandra	xliii
A Guide to Transliteration	xviii	SUBJECT-MATTER of Dravyasam-	
INTRODUCTION—	xix—xlviii	graha	xlvi
The Guṅga Dynasty .	xix	Brahmadeva's Commentary	xlii
Vārasimha II	xx	LIST OF ILLUSTRATIONS—	
Chāmunda Rāya	xx	1 VĀHUVĀLI Gommatesvara frontispiece	
Rāchamalla or Rājamalla II	xxiii	2 Chandragiri at Sravastī Belgolā	
Śrāvastī Belgolā	xxv	in Mysore	xxx
Chandragiri and Vindhya giri .	xxv	3 The Temple of Neminātha by	
Gommatesvara	xxvi	Chāmunda Rāya on Chandragiri	
The Inscriptions below the im-	xxvi	(Southern side)	xxx
age of Gommatesvara	xxvi	4 The Temple of Neminātha by	
Gangā Rāja	xxviii	Chāmunda Rāya (lengthwise)	xxxii
The legendary account of Bhū-	xxviii	5 Vindhya-giri, with the image of	
jyāvali	xxviii	Gommatesvara and the temple	
The legendary accounts of the		around it	xxx
establishment of the image by		6 Inscribed slabs below the im-	
Chāmunda Rāya	xxx	age of Gommatesvara on Vin-	
The story in Vahuvāli Charitra	xxx	dhyā giri	xxxvi
The story in Rājavalī Kāthe	xxxii	7 Inscription at the foot of the	
The story in Sthāla Purāṇa	xxxii	image of Gommatesvara on	
The date of the construction of	xxxv	Vindhya giri	xxxvii
the image	xxxv	8 The appointing ceremony of	
Nemichandra Siddhānta-Chakra-		Gommatesvara	xxxv
vartti, the author of Dravya-	xxxvii	9 Nemichandra expounding the	
samgraha	xxxvii	tenets of Jainism to Chāmunda	
The Works of Nemichandra—	xxxix	Rāya	xxxix
Gommatesvara	xl	SUBJECT INDEX	xliii
Commentaries on Gommatesvara	xli		
Lalāḥi-sūtra	xli		
Kṣāpaka-sūtra	xlii		
Trilekha-sūtra	xliii		

ENGLISH TRANSLATION OF DRAVYA SAMGRAHA

WITH

*Prākṛit Gāthās (Text), and Sanskrit Chhâyās (renderings), & Padapāṭha
An Original Commentary & Notes, explanatory and critical,
accompany the text, being placed on the same
page as the matter to which they refer,
with cross references and
copious footnotes
pp 1-123*

APPENDICES.

	PAGE
SANSKRIT COMMENTARY (VRITTI) BY BRAHMADEVA	1—103
APPENDIX OF IMPORTANT REFERENCES	11
ALPHABETICAL INDEX OF THE PRĀKRIT GĀTHAS	1XVIII
ALPHABETICAL INDEX OF THE SANSKRIT CHHAYĀS	1XX
ALPHABETICAL INDEX TO THE INTRODUCTION	1XXIII
GENERAL INDEX	1XXVI
ADDENDA-ET-CORRIGENDA	1XXVIII

LIST OF OTHER ILLUSTRATIONS—

1 LOKĀKĀŚA, CONTAINING THE DRAVYAS AND ALOKAKĀŚA BEYOND IT	facing 56
2 THE PANCHA PARAMES'THIS (Tri-color)	112

LIST OF CHARTS—

CHART I—PRAMANA	19
CHART II—JIVA-SAMĀSA	35
CHART III—ŚABDA	51
CHART IV—ĀSRAVA	78
CHART V—SAMVARA	92
CHART VI—THE TIRTHAKARAS	Appendix 111
CHART VII—THE DEVAS	Appendix 14
CHART VIII—DHYĀNA	Appendix 1XVIII

THIS VOLUME CONTAINS 381 PAGES AND 11 ILLUSTRATIONS.

PREFACE.

THIS is perhaps the first systematic attempt in India to publish the sacred and secular works of the Jainas with translation in English, so that not only the Jainas scattered over different parts of India, speaking different languages, but also the savants of Europe and America, may be enabled to explore the fountain-head of Jainism and derive a first-hand knowledge of the hitherto sealed literature of the Jainas. At the outset, we acknowledge gratefully the help derived from the works published and researches made by the orientalists with reference to Jainism without which it would have been impossible for us to launch into this great undertaking. It is not too much to say that, without the epoch-making researches of scholars like Weber, Hoernle, Jacobi, Leumann, Guerinot, Lewis Rice, Bhandarkar, etc., and the publication of original works by various societies in India, the literature of the Jainas would not have attracted even the slight attention which the modern orientalists deem fit to bestow on it.

Though Jainism is one of the oldest religions of India whose votaries in the past ranked from the prince to the peasant, exercising a noble influence in placing all beings on the same sacred status by unfurling the banner of peace and universal brotherhood, under which they were called to assemble, it is at the present day understood to consist of some customs and practices, the relics of a noble system, at which the other religionists continually sling their weapons of ridicule. The true principles and tenets of Jainism are as little known to these antagonists of the present day as to the Jainas themselves, and, consequently, we find a thickening of the gloom of ill-feeling in the minds of the friends and foes of Jainism which would have been easily dispelled by the light of knowledge if they studied the original works of the Jaina Âchâryas. It is also a pity that the different sects of the Jainas waste their time and labour in finding faults of one another, each endeavouring to belittle the other sects and with well-meant, but ill-advised ways make the breach between them wider and wider every day. A study of their own canons with the history of the great schisms in their order, would certainly dispel the deep-rooted averseness against the

sects which profess to hold different doctrines, for all will then understand that the different sects are like different branches of a river which have sprung from a single source, but, under stress of varying causes, were led to wander in different ways, always having in view the ultimate end of joining the ocean. The schisms in Jainism were in like manner, caused by circumstances of time and place, and the varying angles of vision of Jain Âchâryas, Sâdhus, and Srâvakas, the preceptors and the initiates, though the ultimate goal of liberation is the same to all.

We intend to include in this series all the sacred works of the Jainas—those accepted by all the sects and those the authority of which is accepted by only a particular sect of the Jainas. By this course, we hope to open a field of impartial investigation, by which each sect of the Jainas can find out what are the actual points of difference of opinion, and without suffering any depreciation of their own, will be enabled to appreciate what is good in the views of others.

It would not have been necessary to dilate upon this point at the very beginning, had it not been for the fact that in India, at the present day, with a very few notable exceptions, every undertaking to promote the cause of Jainism is very often suspected as a sectarian propaganda. It is therefore necessary to emphasise that in the present series the sacred works of all sects of the Jainas will receive equal and impartial attention.

The difficulties which we shall have to overcome in our undertaking are many. The valuable manuscripts of the sacred works on Jainism are kept so very concealed and neglected in temples and private libraries that they may be said to be almost inaccessible. Fortunately for us, there is a band of enlightened scions of different sects of the Jainas gradually increasing in number who have nobly sacrificed their time and money in propagating the tenets of Jainism, irrespective of minor differences of opinion. It is only with the help of friends like these that it has been possible for us to gain access to the rare manuscripts, which will be published in the subsequent volumes of this series.

Our aim, therefore, is to publish the sacred books of the Jainas in original, together with old commentaries; and, in order to make the sacred works written in languages little understood at the present day, accessible to all, to add translation, elucidation and notes. In

the opening volumes of the series we shall take up simpler treatises on Jainism and proceed to add exhaustive original commentaries, so that even a reader with little or no knowledge of Jainism may without difficulty prepare himself by gradual stages to grasp the abstruse tenets of Jainism embodied in works to be published in the subsequent volumes.

Our series opens with *Davva-Saṅgaha* (*Dravya-Saṃgraha*) by *Nemichandra Siddhānta chakravartī*, a brief, but exhaustive, work very useful to a beginner in his study of Jainism. This work is written by a Jaina sage, belonging to the *Digambara* sect, and it may not be out of place to mention that the *Digambara* sect of the Jainas arranges their sacred works into four classes, according to the subject-matter; and these four classes consist of (i) works which lay down rules of conduct, (ii) works in which an exposition of numerical sciences are given, (iii) works which by means of allegories and fables expound the tenets of Jainism, (iv) and works which treat of *Dravyas* (substances) existing in and composing the universe. The exposition of the principles of Jainism, as contained in the sacred books of the Jainas, is technically called *Anuyoga*, and the exposition of these four kinds of works mentioned above are respectively called (i) *Charaṇānuyoga*, i.e., exposition of what one ought to do, (ii) *Gaṇitānuyoga*, i.e., exposition of sciences, like mathematics, etc., (iii) *Dharmakathānuyoga*, i.e., exposition of parables and stories, and (iv) *Dravyānuyoga* or exposition of substances existing in this universe. *Charaṇānuyoga* is also known as *Prathamānuyoga*, because it heads the list. Among the *Āṅgas*, the canonical works of the Jainas according to the *Svetāmbara* school, *Āchārāṅga* belongs to the first, *Chandra-prajñapti* to the second, *Jñātī-dharmakathāṅga* to the third, and *Sūtra-kīrtiṅga* to the fourth class of works mentioned before.

Though Dravyanūyoga is mentioned last, it must not be

* “अनुयोगो हि सूत्रार्थयोर्वाच्यानम् । तस्य चत्वारो भेदास्तत्र प्रथमद्वय-
 णानुयोग आचारवचनमाचाराङ्गादिसूत्राणि । द्वितीयो गणितानुयोगः संख्याशास्त्रं
 चन्द्रप्रज्ञप्त्यादिसूत्राणि । तृतीयो धर्मकथानुयोग आख्यायिकावचनं ब्राह्मणकथा-
 ङ्गादिसूत्राणि । चतुर्थो द्रव्यानुयोगः पदद्रव्यविचारः सूत्रवृत्ताङ्गादिसूत्राणि, सम्मति
 तत्त्वार्थप्रमुखप्रकरणानि च महाशास्त्राणि ।”

supposed that, in studying the scriptures, the exposition of Dravya should be sought last of all. On the contrary, without Dravyānu-yoga, the first and the most important exposition, of Charanānu-yoga becomes ineffectual *. For, first of all, a person must have knowledge of substances existing in this universe and then proceed to regulate his conduct accordingly †. Therefore, though the exposition of the rules of conduct (Charanānu-yoga) is, from the religious point of view of more importance than the exposition of substances (Dravyānu-yoga), the first step to be taken in comprehending the scripture of the Jainas must be the study of works which expound the theory of substances.

This is the reason why we open our series with a work on Dravya. The other authoritative works on Dravya are Sūtrakṛtāṅga, Tattvārthādhigama Sūtra by Umāsvāmi, Sammati Prakaraṇa, etc. The exposition of Dravya is also found in later works like Pīlavachana-sāra and Pañchāstakāya-samaya-sāra by Kundakundāchārya, Dravyānu-yogātarkāṇā by Bhojadeva, etc. In the first volume of our series, while expounding Dravya, we have quoted parallel passages from these works to enable the reader to refer to many authorities on a single point.

Besides these works, we have also quoted from works like Jain epics, passages illustrative of Dravya, so that the reader may judge how, even in the secular literature of the Jainas, the subject of Dravya has been treated by different writers.

In conclusion, we beg to thank the authorities of institutions like Deva Kumar's Central Jain Oriental Library, Anah, and Hemchandra Jain Library, Benares, for kindly placing many rare and

* “विना द्रव्यानुयोगोहं चरणकरणाख्ययोः ।

सारं नेति कृतिप्रेष्ठं निर्दिष्टं सम्मतौ स्फुटम् ॥”

[द्रव्यानुयोगतर्कणा ॥ २ ॥]

† “चरणकरणं ज्यहाणा ससमयपरसमय मुक्कवाचारा ।

चरणकरणस्स सारं शिच्चयसुद्धं ए जाणंति ॥”

[सम्मतिप्रकरणम् ।]

‡ “तत्त्वार्थं सम्मतिमुखेषु महाश्रुतेषु ।

द्रव्यानुयोगमहिमा कथिता विशेषात् ॥”

[द्रव्यानुयोगतर्कणा ॥ ९ ।]

valuable works and manuscripts at our disposal, and we also acknowledge our indebtedness to Mr Ajita Prasad, M A , LL B , of Lucknow, Mr Champat Rai Jain, Bar-at-Law of Hardoi, for their valuable help and to our loved friend, Kumar Devendra Prasad Jaina of Arrah, without whose untiring zeal this volume would never have seen the light of day

Admitting many imperfections, we beg to ask the co-operation of all scholars interested in the study of Jainism, so that the future volumes may be worthier than the present one and more suited to the noble object which we have set before us in this great undertaking

ŚRUTAPANCHAMI .

26th May, 1917

S C GHOSHAL

ALPHABETICAL LIST OF WORKS CONSULTED

- Āchārāṅga Sūtra (H. Jacobi) S. B. E. Series.
 Adhyātma-kalpa-druma. Ahmedabad. Vikram Samvat 1971
 Alphabetical Index of MSS. in the Government Oriental MSS. Library, Madras.
 Madras, 1898
 Amarakoṣa. Nirnaya Sāgara Press, Bombay.
 Anekānta-jaya-patākā, Ahmedabad
 Āpta-mīmamsā (Pandit Gajadharlāl) Benares, 1914.
 Āpta-parikṣā (Pandit Gajadharlāl), Benares, 1913
 Arthaprakāśikā (Pannalal Jain), Calcutta, 1916
 Asiatic Researches, Vol. IX. London, 1890
 Astaka-prakarana, Ahmedabad
 Bhāṣārahasya, Ahmedabad
 Chandra-prabhā-charitam, (Pandit Durgaprasad and V. L. Śāstri), Bombay, 1912
 Dharmasārmābhya-dayam (Pandit Durgaprasad), Bombay, 1894.
 Dravya Samgrah Marathi Hindi Edition, Kolhapur, 1900
 Dravya Samgrah (Pandit Suraj Bhan, Vakil) Deoband, 1900.
 Dravya-samgraha (Pannalal Jain) Bombay, 1910
 Dravya-samgraha, Benares, 1909.
 Dravyānuṣṭhāna-tarkana (Rāyachandra Series), Bombay, Vir Nirvāna Samvat 2432
 Dvīsandhānam (Pandit Sivadatta and K. P. Parab), Bombay, 1895.
 Epigraphia Carnatica, Vols. II, III and VIII, Bangalore, 1889.
 Epigraphia Indica, Vols. V. and VII.
 Essai de bibliographie Jaina (M. A. Guerinot), Paris, 1906.
 First Principles of Jaina Philosophy (J. L. Jhaveri) Bombay, 1912.
 Fraser's Magazine, May, 1875
 Gommata-sāra, Jīva-kāṇḍa (Rāyachandra Series), Bombay, 1911.
 Gommata-sāra Karma-kāṇḍa (Rāyachandra Series), Bombay, Vikram Samvat 1969
 Heart of Jainism, The (Mrs S. Stevenson), Oxford, 1915.
 History and Literature of Jainism (U. D. Barodia), Bombay, 1909.
 History of Indian Architecture (Fergusson)
 History of Fine Art in India and Ceylon (Vincent Smith).
 Imperial Gazetteer of India
 Indian Antiquary Vols. II, V and XII
 Introduction to Jainism (A. B. Latthe) Bombay, 1905
 Inscriptions at Srāvastī Belgola (Lewis Rice), Bangalore, 1889
 Insight into Jainism (R. D. Jain) Meerut.
 Jainendra Prakriyā (Srlāl Jain), Benares, 1914
 Jainism (Herbert Warren) Madras, 1912, Arrah, 1916
 Jaina-siddhānta-praveśikā (Gopāl Dās Barala) Bombay, 1912
 Jaina-tattva-digdarśana (Vijaya Dharma Suri) Benares Vir Nirvana Samvat 2437.
 Jīvaṇdhara-champū (T. S. K. Śāstri), Tanjore, 1905.
 Jñānārṇava (Rāyachandra Series), Bombay, 1907
 Jñātridharmakathāṅga (Rai Dhanpat Singh Bahadur), Calcutta,
 Karma Philosophy (V. R. Gandhi), Bombay, 1913
 Kathā-kośa (O. H. Tawney)
 Key of knowledge (C. R. Jain), Arrah, 1915
 List of the Strassburg Collection of Digambara MSS. (E. Leuman)
 Lieut.-Col. Mackenzie's Collection (H. H. Wilson), Vol. I
 Mahāvīra-stavanam, Ahmedabad
 Manual of Salem District (Rev. T. Foulkes).
 Manual of South Carara (Sturrock).
 Mokṣa-sāstra (Pannalal Jain), Bombay, 1917
 Mysore and Coorg (Lewis Rice).
 Nāgānanda, Calcutta
 Nemi-nirvāna (Pandit Sivadatta), Bombay, 1896
 Notes on Modern Jainism (Mrs S. Stevenson), Oxford, 1910
 Notices of Sanskrit MSS. (Rajendralal Mitra) Vols. VI and IX
 Notices of Sanskrit MSS. (Haraprasād Śāstri)
 Nyāya-karnikā (M. D. Desai) Arrah, 1915
 Nyāyāloka Ahmedabad
 Nyāvatāra (S. C. Vidyabhusana), Arrah, 1915.
 Nyāya-dīpikā (Srlāl Jain), Calcutta, 1915.

- Outlines of Jainism (J. L. Jaini), Oxford 1916
 Pañchādhyāyī Kollāpur. Saka 1828
 Pañchāstikāya Samayasāra (Rāyachandra Series), 1904
 Panhā-vāgarapa (Rai Dhanpat Singh Bahadur), Calcutta.
 Parikṣā-mukha Kollāpur. Saka 1826
 Pārsvabhīyudayam, Bombay Vir Nirvāna 1933.
 Paramātma-prakāsa (R. D. Jain), Arrah, 1915
 Patraparikṣā (Pandit Gajadharlal) Benares, 1913
 Pramālakṣma Ahmedabad, Vir Nirvāna Samvat 1967.
 Pramāna-mimāṃsā, Ahmedabad
 Pramāna-nayatatvālokālakāra, Benares
 Pramāna-parikṣa (Pandit Gajadharlal), Benares 1914
 Pramoya-kamala-mārttand., Bombay.
 Ratnākara-vatārikā, Benares.
 Report on the Search for Sanskrit MSS. (R. G. Bhandarkar), Bombay, 1867
 Śabdārṇava-chaṇḍrikā (Śrīlāl Jain), Benares, 1915
 Śāgara-dharmāmṛita (Lālāram Jain), Surat Vir Nirvāna Samvat 2442
 Śākatāyana Vyākaraṇa, Benares
 Samaya-prabhīta (Pandit Gajadharlal), Benares, 1914
 Sammatī-tarka, Benares (Yasovijaya Series)
 Saṅgātana-Jaina granthamāla (Pannalal Bansidhar) Bombay, 1905
 Sapta-bhaṅgi-taranginī, Bombay. (Rāyachandra Series)
 Sarva-Daśana-saṃgraha (Cowell)
 Sarvārtha-siddhi (Kālāra Sarmā) Kollāpur, 1903
 Sthānāṅga (Rai Dhanpat Singh Bahadur) Calcutta.
 Sūtra kritaṅga (Rai Dhanpat Singh Bahadur), Calcutta
 Śālikarttikeyānupreksa (Rāyachandra Series), Bombay, 1904
 Śyādvādamāñjarī (Yasovijaya Series), Benares
 Tattvārthādhigama-sūtra } (Pandit Gajadharlal), Benares 1915.
 Tattvārtha-rāja-vārttika }
 Tattvārtha sāra. (Saṅgātana-Jaina-granthamāla Vol. I), Bombay, 1905
 Upadeśa-rahasya, Ahmedabad
 Vedānta Sūtra. Nirṇaya Sugar Press, Bombay
 Vipākā sūtra (Rai Dhanpat Singh Bahadur) Calcutta
 Vṛlhad dravya-saṃgraha (Rāyachandra Series), Bombay Vir Nirvāna Samvat 2455
 Wiener Zeitschrift für die Kunde des Mongolenlandes Vol. XI. Wien, 1897.
 Yasastilaka-champū (Pandit Sivadatta and K. P. Parab), Bombay Vol. I, 1901,
 Vol. II, 1903.

MANUSCRIPTS

- Gommatā-sāra-vṛtti by Abhayachandra Traividya Chakravartī
 Gommatā-sāra-vṛtti by Keśava-varṇī.
 Harivamsa-purāṇa by Jināsena.
 Kṛpapa-sāra by Nemichandra Siddhānta-Chakravartī
 Labdhī sāra by Nemichandra Siddhānta Chakravartī
 Pāṇḍava-purāṇa by Subhā-Chandra
 Pratiśāthāpāthī by Nemichandra Siddhānta-Chakravartī
 Pravachana-sāra by Kundakundācharya
 Rājāvalī-kathā.
 Sthāli-purāṇa
 Svāmi-kārttikeyānupreksā-tikā by Subhā-Chandra
 Triloka sāra by Nemichandra Siddhānta-Chakravartī
 Triloka-sāra tikā by Mādhyā-Chandra
 Vāhuvālī charitra.
 Vardha-mānava Purāṇa by Sakalakīrti
 Viśeṣārśavāka-bhāṣya.

PERIODICALS.

- Digambara Jain, Edited by M. K. Kapadia Esq., Surat
 Jaina Gazette, Edited by Asit Prasad M. A., LL. B., Lucknow
 Jaina Mitra, Edited by Nathuram Premi Bombay
 Jaina Mitra-Edited by Brahmehari Sital Prasad, Varanasi
 Jaina Siddhanta Bhāṣakara, Published by Dera Kumar Central Jain One
 Library Arrah.
 Jaina Sectantism Conference Herald, Edited by M. D. Desai B. A., LL. B., Benares

BIBIOGRAPHY.

- Besides the works mentioned in the preceding list we mention the following —
- Alaṅkāra-chintāmaṇi*, Bombay
Antagaḍa-dasāo and Anuttarora-dāya-dasāo (L. D. Barnett), London, 1907.
 Annual Address Asiatic Society of Bengal (A. F. R. Hoernle), Calcutta, 1898
Atma-khyāti-samaya-sāra, Bombay.
Bhadrabahu-samhitā Bombay, Arrah 1916
Bhasabatyāṅga (Rai Dhanpat Singh Bahadur) Calcutta.
Bhaktāmara-stōtra, Bombay
Bombay Gazetteer, Vol. IX Part I
Cave Temples (J. Fergusson and J. Burgess), London, 1880
Daśa-vaikālika-sūtra, Bombay
Dharma-mahōdaya.
Die Lehre vom Karman in der Philosophie der Jainas. (Helmuth von Glasenapp), Leipzig, 1915
Digambara Jaina Iconography (J. Burgess), 1908.
Encyclopædia of Religion and Ethics (Hastings.)
Essai sur la religion des Jains (De Millone) Le Musion, Louvain, 1884
Early History of India, the (A. Vincent Smith) Oxford, 1914
Gurugunaratnakara kāvya (Yasovijaya Series), Benares.
Haima lingānuśāsana, Benares
Hira-saubhāgya Nirṇaya Sāgar Press, Bombay
Indian Religions (W. Crooke) in the Imperial Gazetteer of India, Vol. I. Oxford, 1909.
Jagadguru-kāvya (Yasovijaya Series), Benares.
Jaina-nītya-pātha-saṅgraha Nirṇaya Sāgar Press, Bombay
Jaina-stotra-ratnakara Nirṇaya Sāgar Press, Bombay
Jaina-stotra saṅgraha. Nirṇaya Sāgar Press, Bombay
Kavi-kalpa-druma (Yasovijaya series), Benares
Kalyāṇa-mandira stotra, Bombay
Kalpa-sūtra, Bombay.
Kāvya-māla Part VII Nirṇaya Sāgar Press, Bombay
Kāvyaṇuśāsana (Nāgabhata) Nirṇaya Sāgar Press, Bombay.
Kāvyaṇuśāsana (Hemachandra) Nirṇaya Sāgar Press, Bombay
Kriyāratna samuchchaya (Yasovijaya Series) Benares.
Lecture on Jainism (Lāla Banārsī Das), Agra, 1902
Life of Mahāvīra (Manak Chand Jaini) Allahabad, 1908
Mallinātha-mahākāvya (Yasovijaya Series), Benares
Metaphysics and Ethics of the Jainas, The (Transactions of the Congress for the History of Religion), Oxford, 1908
Miscellaneous Essays (H. T. Colebrooke) Vol II London, 1873
Mudrita-kumuda-chandra prakaraṇa (Yasovijaya Series), Benares.
Nava-tatva (Rev. J. Stevenson), London, 1848
Nirṇaya-bhīma-vyāvoga (Yasovijaya Series) Benares
Notes on the Sthānakwasi or the non-Idolatrous Sretāmbara Jains (Seeher) India, 1911.
Nyāyārtha mañjūsā (Yasovijaya Series) Benares
Nyāya-sāra, Calcutta
On the Indian Sect of the Jainas (J. G. Buhler, Ed. by J. Burgess), London, 1903.
Parisiṣṭaparva, Calcutta, 1891
Parrakathāsangraha (Yasovijaya Series) Benares
Pārśvanātha-charitra (Yasovijaya Series), Benares
Pravandha-chintamāni, Calcutta.
Prākṛita Lakṣaṇa, Calcutta.
Prākṛita Paingala, Calcutta.
Religions of India, The (E. W. Hopkins) Boston, 1895
Sacred literature of the Jainas (A. Weber) Translated in the Indian Antiquary Vols. XVII—XXI, 1888-1892
Saddarsāna-samuchchaya (Yasovijaya Series), Benares.
Sālibhadra-charitra (Yasovijaya Series), Benares
Samarācchakabhā, Calcutta.
Sāntinātha-charitra (Yasovijaya Series), Benares
Siddha-hema Sabdānuśāsana (Yasovijaya series) Benares
Sīla-dūta-kāvya (Yasovijaya series) Benares
Specimens of Jaina sculptures from Mathura (J. G. Buhler) Epigraphica Indica Vol. I, 1892, Vol. II, 1894.

- Stôtra-sangraha (Yasovijaya Series), Benares.
 Subhasita ratna-sandoha, Nirṇaya Sāgar Press, Bombay
 Tilaka-mañjari, Nirṇaya Sagar Press Bombay
 Über Des, Leben Des Jainmönches Hemachandra, Vienna, 1880.
 Upadesā-taranginī (Yasovijaya series) Benares
 Upamiti-bhava-prapañchā-kāthā, Calcutta.
 Uvāsaga-dāsao, Calcutta, 1890
 Vāgbhatāṅkura, Nirṇaya Sāgar Press, Bombay
 [N.B —The reader may also refer to the following works for further lists of
 works and articles concerning Jainism —
 Essai de Bibliographie Jaina (in Annales du Musée Guimet, Bibliothèque d'Études,
 tome XXII) Paris, 1906
 Répertoire d'Épigraphie Jaina (Publications de l'École Française d'Extrême
 Orient, Vol , X), Paris, 1903]

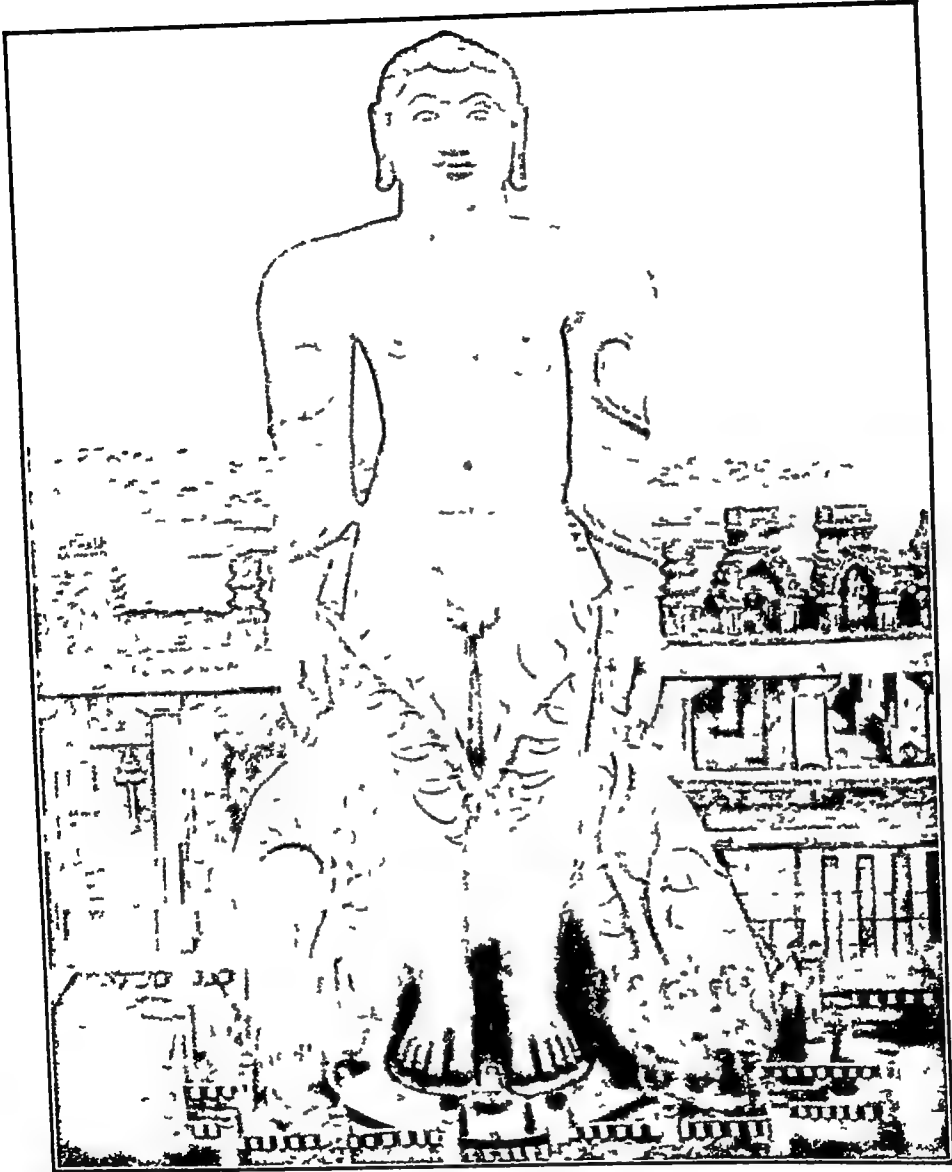
A GUIDE TO TRANSLITERATION

VOWELS.

अ = A	उ = U	लृ = L ₁	ओ = O
आ = Â	ऊ = Ū	लृ॒ = L _h	औ = Au
इ = I	ऋ = R ₁	ए = E	ॠ = M
ई = Î	ॠ = R _i	ऐ = Ai	ॡ = H

CONSONANTS.

क = Ka	ट = Ta	प = Pa	ष = Śa
ख = Kha	ठ = Tha	फ = Pha	स = Sa
ग = Ga	ड = Da	ब = Ba	ह = Ha
घ = Gha	ढ = Dha	भ = Bha	
ङ = Na	ण = Na	म = Ma	
च = Cha	त = Ta	य = Ya	
छ = Chha	थ = Tha	र = Ra	
ज = Ja	द = Da	ल = La	
झ = Jha	ध = Dha	व = Va	
ञ = Ña	न = Na	श = Śa	

VAHUVALI GOMATESHWARA

Copyright Reserved.

INTRODUCTION.

AMONG the ancient royal dynasties of India, the Gaṅgas of the West were devoted followers of Jainism. There is a tradition that a Jaina Âchârya, named Sîmhanandî, belonging to the Nandigana, helped Śivamâra, the first king of the Gaṅga dynasty, to rise to the throne. In one inscription we find a mention of the fact that Śivamâra Koṭṭuṇivarmâ was the disciple of Sîmhanandî,* and in another that the race of the Gaṅgas prospered through the sage Sîmhanandî†. It is therefore no wonder that we shall find in Jaina works verses to the effect that the Gaṅga kings worship the feet of Sîmhanandî,‡ or that a dynasty which owed its origin to the help of a Jaina Âchârya should be staunch to

* Vide Repertoire d'épigraphie Jaina (A. A. Guérinot) Inscriptions Nos 213 and 214. Also—

“योऽसौ घातिमलाद्रिपद्वलशिला-स्तम्भावली-खण्डन—
ध्यानासिः पतुरर्हतो भगवतः सोऽस्य प्रसादीकृतः ।
छात्रस्यापि स सिंहनन्दिमुनिना नो चेत् कथम् वा शिला-
स्तम्भो राज्यरमागमाभ्यपरिधस्तेनासिखण्डो घनः” ॥

[Inscription in Pārsanitha Bastion Chandragiri Hill Sravana Belgola, Mysore (Inscription No 54—‘Inscriptions at Sravana Belgola’ by Lewis Rice, page 42)]

† “यस्याभवत् प्रवरकाश्यपवंशजोऽग्रे
कण्वो महामुनिरनल्पतपःप्रभावः ।
यः सिंहनन्दिमुनिप्रतिलब्धवृद्धि—
र्गगान्वयो विजयतां जयतां वरः सः ॥”

[Manual of the Salem District—Revd. T. Foulkes, II, 277] The reading मुनि instead of गति in the above verse is according to Lewis Rice.

‡ “श्रीदेशीयगणान्त्रिपूर्वमृगभृच्छ्रीसिंहनन्दिप्रति—
श्रीपादाम्बुजयुग्ममत्तमधुपः सम्यक्त्वचूडामणिः ।
श्रीमञ्जैनमताधिर्वर्द्धननुधासृतिर्महीमण्डले
रेजे श्रीगुणभूषणो धुधनुनः श्रीराजमल्लो नृपः ॥”

(Vāṇarā. Chāṇarā. Yama.)

the Jaina religion There are records which establish beyond doubt that the kings of the Gaṅga dynasty were the promoters and protectors of Jainism. Numerous inscriptions, dating from the fourth to the twelfth century A. D., testify to the building of Jaina temples, consecration of Jaina images of worship, hollowing out caves for Jaina ascetics and grants to Jaina Āchāryas by the rulers of the Gaṅga dynasty

In this dynasty there was a king, named Mārasimha II, mentioned in the inscriptions as Dharma-Mahārāja-
 Mārasimha II dhirāja Satyavākya Koṅgunivaimā-Paimānadi
 Mārasimha. The reign of this king was conspicuous by great and decisive victories over the Cheras, the Cholas, the Pāndyas and the Pallavas of the Nolambādi country The most notable success of Mārasimha II against his enemies was that against Vajjala-deva, and his most terrible fights were fought at Gonūr and Uchchaṅgi Faithful to the doctrines of Jainism, this great king, after a glorious reign, abdicated his throne and gave up his life by a three days' fast, in the presence of his spiritual preceptor, the great Ajitasena, at Bānkāpur, in the Dhāivār district The epitaph of Mārasimha II is contained in the inscription engraved on the four sides of the base of the pillar known as Kūge Brahmadeva Khambha, near the entrance to the temples on Chandragiri hill, at Śravana Belgola (Mysore) § Though this inscription is without date, the year of the death of Mārasimha II is inferred from another inscription to be 975 A. D. ||

Chāmundaarāja or Chāmundaarāja was the worthy minister of this great king It is the heroism of this minister
 Chāmundaarāja. that enabled Mārasimha II to win his great battles against Vajjala and those fought at Gonūr and Uchchaṅgi In an inscription at Śravana Belgola, we have an eulogy of Chāmundaarāja in the following terms

Chāmundaarāja, the sun adorning, like a jewel, the head of the eastern mountain of the Brahma-kṣatra race, the moon increasing by the rays of fame the waters of the Brahma-kṣatra race, a jewel in the garland sprung from the mountain containing the mine of the

§ Vide Inscription No 38. 'Inscriptions at Śravana Belgola' by Lewis Rice

|| Vide Inscription at Melāṅgi, quoted in the footnote to the 'Introduction to the Inscriptions at Śravana Belgola (Lewis Rice), page 18. Vide also, Epigraphia Indica,' Vol V, Inscription No 18.

Brahma-ksatra race, and a fierce wind to raise the fire of the Brahma-ksatra race, was born

Where the array of the enemy was broken like that of a herd of deer before a pursuing elephant, in front of the victorious elephant of his lord, the king Jagadekavira (the one hero in the world), when at the order of king Indra* he raised his arm to conquer Vajjala-deva, of terrible power, like the ocean disturbed at the end of age, and who was the younger brother of Pātāla-malla

He who was thus praised by his lord in the fight with the king of Nolambas "Which king among my foes will not fall as food to the black snake of my arrow when you sitting always in the front of the bravest heroes—an elephant by whose tusks resembling a thunderbolt, the rock of the temples of the elephants of the enemy are split, and a goad to the wild animals—the enemy—are present?"

Who fiercely roared thus in the fight with king Rana-simha, "O king Jagadekavira! By your prowess I can conquer in a moment (an enemy), even if he be Ravana, his city, Laṅkā, the citadel, Trikuṭa, and the moat, the briny ocean"

To whom the celestial damsels bestowed the blessing—'We were thirsted in many battles of this hero by our eagerness to embrace his neck, but now we have been satiated with the water of the edge of his sword O victor of Rana-raṅga-simha! live to the end of age'

Who, formerly frustrated the desire of king Chaladanka-gaṅga who wished to snatch by power of arms the fortune of the empire of the Gaṅgas, and who satisfied the desire of the Rākṣasas, who were eager to drink blood, by holding the blood of his brave enemies in skulls of heroes resembling cups made of jewels †

* Indra IV, grandson of Krishna III. [Iḍe Inscription No 18 Vol V, Epigraphia Indica]

† "ब्रह्मक्षत्रकुलोदयाचलशिरोभूपामणिर्भानुमान्
ब्रह्मक्षत्रकुलाग्निवर्द्धनयशोरोन्निः सुधादीधितिः ।
ब्रह्मक्षत्रकुलाकराचलभवश्रीहारचह्नीमणिः
ब्रह्मक्षत्रकुलाग्निचण्डपवनदत्तामुण्डराजोऽजनि ॥
कल्पान्तक्षुभिताव्धिभीषणवलं पातालमहानुजम्
जेतुम् चञ्जलदेवमुद्यतभुजस्येन्द्रश्रितीन्द्राजया ।
पत्युः श्रीजगदेकवीरनृपतेज्जैत्रहृषस्याग्रो
धावदन्तिनि यत्र भग्नमहतानीकं मृगानीक्यन् ॥

The above inscription is Châmundarâja's own information about himself. But the greater part of this inscription seems to have been lost. "Heggade Kanna, in order to have only two lines and-a-half inscribed regarding himself, appears to have caused three sides of Châmundarâja's original inscription to be entirely effaced, leaving only the one side" * a translation of which we have given above.

"Châmundarâja composed a work called Châmunḍa Râya Purâṇa, containing an epitome of the history of the 24 Tirthaṅkars, and at the end its date is given as Śaka 900, the year Isvara (A. D. 978) "† The statements found in the verses of the inscription quoted above "accord with those given in the Châmunḍa Râya Purâṇa. It is there said, in the opening chapter, that his lord was the Gaṅga-kula-chûḍâmaṇi Jagadekaviṇa Nalambakulântaka-deva, and that he was born in the Brahma-ksatriya varṇa. In the concluding chapter

अस्मिन् दन्तिनि दन्तवज्रदलितद्वितकुम्भिकुम्भोपले
वीरोत्तंसपुरोनिपादिनि रिपुव्यालाङ्कुशे च त्वयि ।
स्यात् को नाम न गोचरः प्रतिनुपो मद्वाणकुष्णारग—
ग्रासस्येति नोलम्बराजसमरे यः श्लाघितः स्वामिना ॥
स्नातः क्षारपयोधिरस्तु परिधिश्चास्तु त्रिकूटः पुरी—
लङ्कास्तु प्रतिनायकोस्तु च सुरारातिस्तथापि क्षमे ।
तं जेतुं जगदेकवीरनृपते त्वत्तेजसीति क्षणान्
निर्व्यूढं रणसिंहपार्थिवरणे येनोर्जितं गर्जितम् ॥
वीरस्यास्य रणेषु भूरिषु वयं कण्ठग्रहेत्कण्ठया
तप्ताः सम्प्रति लब्धनिर्वृतिरसास्तत्-खड्गधाराम्भसा ।
कल्पान्तं रणरङ्गसिंहविजयि जीवेति नाकाङ्क्षना
गीर्वाणीकृतराजगन्धकरिणे यस्मै वितीर्णाशिपः ॥
आक्रण्डुं भुजविक्रमादभिलपन् गङ्गाधिराज्यश्रियं
येनादौ चलदङ्गाङ्गनृपतिर्व्यर्थाभिलाषीकृतः ।
कृत्वा वीरकपालरत्नचपके वीरद्विपः शोणितम्
पातुं कैतुकिनश्च कोणपगणाः पूर्णाभिलाषीकृताः ॥"

[Inscription on the Tyāgada Brahma Deva Khambha. Size 1' 9" x 1' 6". Circa A. D. 983. Vide Lewis Rice Inscript. at S. B., p. 85.]

* Lewis Rice—"Inscriptions at Śravaṇa Belgola." Introduction, page 83.

† Lewis Rice—"Inscriptions at Śravaṇa Belgola." Introduction, page 22. Vide also Lieut.-Col. Mackenzie's Collections, Edited by H. H. Wilson, Vol. I, p. 146, where it is said that Châmunḍa Râya Purâṇa gives "an account of the sixty-three celebrated personages of the Jains."

it is said that he was the disciple of Ajita-sena; also that in the Krita Yuga he was Sanmukha, in the Treta Yuga Rama, in the Dvâpara Yuga Gandivî, and in the Kali Yuga Vira-mârttanda. The origin of his various titles is then related. From his defeat of Vajjala Deva, in the Khedaga war, he obtained the title *Samara-Dhurandhara*, from the valour he displayed on the plains of Gonûr in the Nolamba war, the title *Vira-mârttanda*, from his fight in the fort of Uchchatîgi, the title *Rana-ranga-simha*; from his killing Tribhuvana Vira, and others, in the fort of Bâgalûr and enabling Govinda to enter it, the title of *Vairikula-kâladanda*, from his defeat of Râja and others in the fort of king Kâma the title of *Bhûja-ul-rama*; from his killing his younger brother, Nûga-varmma, on account of his hatred, the title of *Chhaladanka Ganga*, from his killing the Gataga warrior (bhata) Mudu Râchayya, the titles of *Samara-pirâsurâma* and *Pratîpaksa-râkṣasa*; from his destroying the fort of the warrior (bhata) Vira, the title of *Bhata-muri*, from upholding the brave qualities of himself and others, the title of *Gunâtm Kîra*, from his virtue, liberality, etc, the title of *Samyaktâ-râtnikara*, from his not coveting the wealth or wives of others, the title of *Śauchâbharana*, from his never telling an untruth even in jest, the title of *Satya-yudhiṣṭhira*; from his being the head of the bravest, the title of *Subhata-chûḍamani*. Finally, in his composition, he calls himself *Kavijana-śekhara*, the head of the poets.

Of most of these allusions we have no other information, but it is remarkable that among so many distinguished actions no mention is made of a single work of religious merit. On the contrary, there is little more than a record of warfare and bloodshed from beginning to end "†

king Râchamalla or Râjamalla II *, fully known as Dharma-mahâ-
râjâdhirâja Satya-vâkya Koṅgunivarma Parmanadî Râchamalla.
Châmunda Râja was also the minister of Râchamalla or Râjamalla
II In one inscription we read "Râya (i.e., Châmunda-Râya), the
excellent minister of the king Râchamalla,"† and in another "Châ-
munda Râya, second in glory to king Râcha-malla"‡ In a Jaina
work, named Vâhuvali-Charitra, we find that there was a king named
Râjamalla, the worshipper of the feet of the sage Simhanandi.
Châmunda Bhûpa (or Râja) was his minister§ In a manuscript
we read "Châmunda Râya, having the titles of *Ranaraṅga-malla*,
Asahâya-parâkrama, *Guna-ratna-bhûṣaṇa*, *Samyaktva-ratna-nîlaya*,
etc., the *Mahâmâtya* (highest minister) of Râjamalla of the Gaṅga
dynasty, graced by the great sage Simhanandi."||

* Mr Fleet has accepted the name Râcha-malla to be the correct one (Epigra-
phia Indica, Vol V, Inscription No 18), and, though we find this name in some
inscriptions, the name Râjamalla is also used by Jaina writers whom we have quoted
in this Introduction and in inscriptions like No 107 Md Vol III, Epigraphia Carnatica

† "राचमल्लभुवर-वरमन्त्रि-रायने" Inscription at Bhaṇḍârî Bastî Śravana
Belgola, Mysore [Vide Lewis Rice—'Inscriptions at Śravana Belgola,' p 103]

‡ "राचमल्लं जगन्नुतन् आ भूमिपण द्वितीयविभवं चामुण्डरायम्"

Inscription to the left of the Dvârapalaka doorway [Vide Lewis Rice—
'Inscriptions at Śravana Belgola,' p 67]

§ "श्रीदेशीयगणाधिपूर्यमृगभृच्छ्रीसिंहनन्दिव्रति—
श्रीपादाम्बुजयुग्ममत्तमधुपः सम्यक्त्वचूडामणिः ।
श्रीमज्जैनमताधिपवर्द्धनसुधासूतिर्महीमण्डले
रेजे श्रीगुणभूषणे बुधनुतः श्रीराजमल्लो नृपः ॥.....
तस्यामात्यशिखामणिः सकलवित् सम्यक्त्वचूडामणि—
भव्याम्भोजवियन्मणिः सुजनवन्दिव्रातचूडामणिः ।
ब्रह्मक्षत्रियवैश्यशुक्तिसुमणिः कीर्त्यौघमुकामणिः
पादन्यस्तमहीशमस्तकमणिश्चामुण्डभूपोऽग्रणीः ॥"

[Vâhuvali-Charitra, Verses 6 and 11]

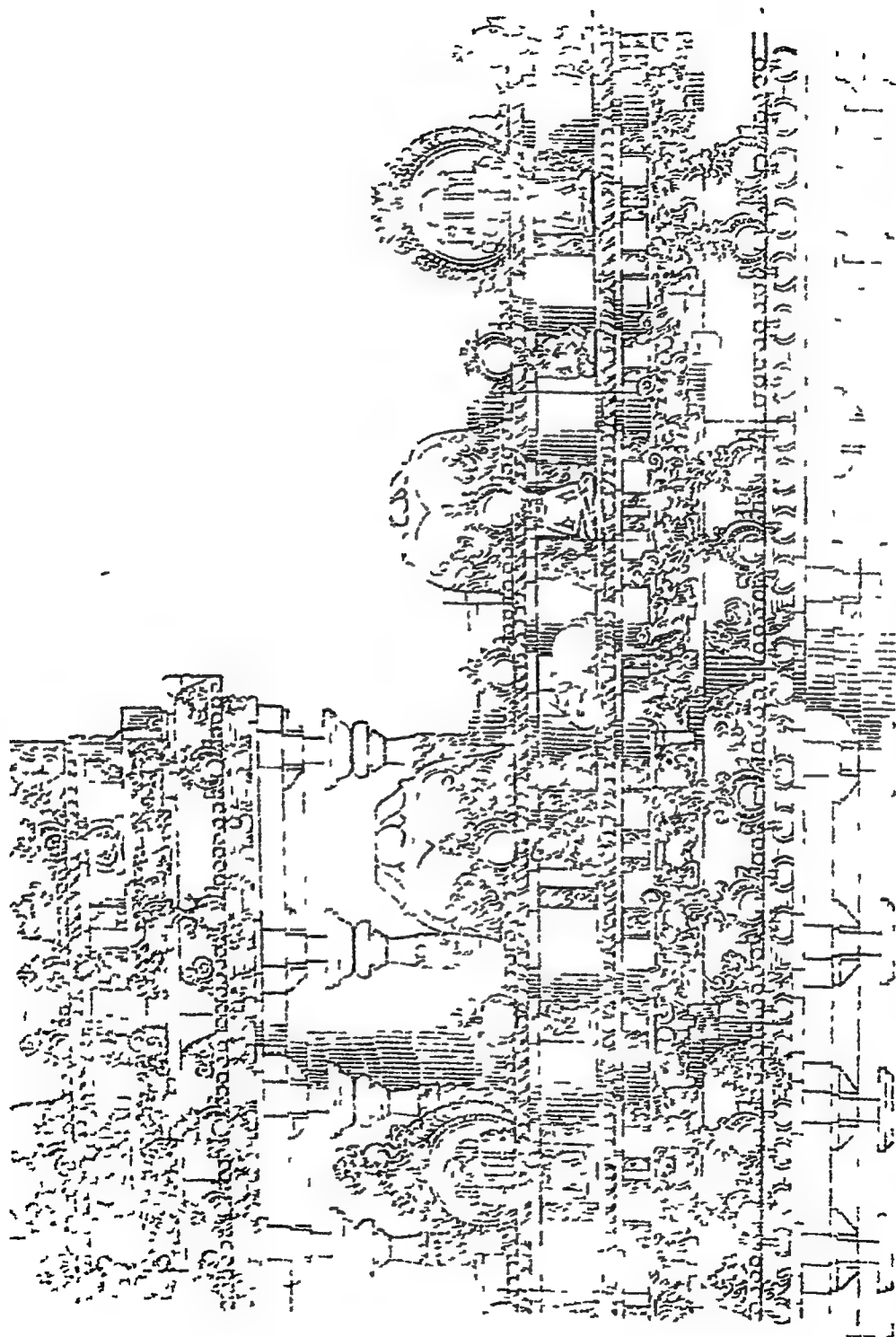
" सिंहनन्दिमुनीद्राभिनिन्दितगङ्गवंशललाम.....श्रीमद्राजमल्लदेव—
महीवल्लभमहामात्यपदविराजमान-रणरङ्गमल्ला—सहायपराक्रम—गुणरत्नभूषण—
सम्यक्त्वरत्ननिलयादिविविधगुणग्रामनामसमासादितकीर्त्ति ... श्रीमचामुण्डराय—
भवत्पुण्डरीक—द्रव्यानुयोगप्रदानुरूप....."

[Commentary on Gommatâ-sâra by Abhayachandra Traividya-chakravartti.
The MS. from which we quote the above passage is in the Central Jaina Oriental
Library, Arrah.]

Special for S B J

CHANDRAGIRI AT SRAVANA BELGOLA IN MYSORE

Special for S B J

THE TEMPLE OF NEMINĀTH BY CHĀMUNDARĀYA ON CHANDRAGIRI (Southern side)

Plate IV.

The Temple of Vahuvalli Gomateshwara by Chamundaraya on Vindhyagiri at Sravana Belgola

Before we proceed to describe the images and buildings established by Chāmunda Rāya, it will be better to give a brief description of the places which bear these monuments of piety and which have now become some of the holiest places of pilgrimage resorted to by the Jainas

Śravana Belgola or Belgola of the Śramanas (Jainas) is a village in the Channarayapatna Taluq of the Hassan district in Mysore. The word 'Śravana' is used before Belgola to distinguish it from two other Belgolas which are known as Hale Belgola and Kodī Belgola. Belgola in Canarese indicates "white lake," and in many inscriptions we have references to "Dhavala-sarovara," "Dhavala sarasa" and "Śveta-sarovara," † all signifying the "white lake;" and the place must have derived this name from the beautiful lake situated on the spot. There are two hills, one on the north and the other on the south of the village, which are respectively known as Chandragiri (see Plate I) and Vindhya giri (see Plate IV), on which there are temples and images established by the Jainas and numerous inscriptions throwing a flood of light on the ancient history of this faith. Chandragiri according to a tradition derives its name from Chandragupta, who followed his spiritual teacher, Bhadrabāhu, when the latter with twelve thousand disciples, at the approach of a terrible famine, left Pātaliputra and moved towards the south. It was on Chandragiri that Bhadrabāhu left his mortal body, and in his last moments there was only one disciple the above-mentioned Chandragupta, who was present. If we accept the tradition of the Jainas we shall have to come to the conclusion that this Chandragupta, the disciple of the sage Bhadrabāhu, was none other than the celebrated Maurya emperor of the same name ‡

these storeys were built in the tenth century A. D and give a fine idea of the beautiful architecture of that age [See Plates II and III.]

On Vindhyagiri, Châmunda Râya erected a colossal image of Gommatesvara, Vâhuvali or Bhujabali, more commonly known as Gommat Svâmi or Gommatesvara. [See frontispiece] Later on, imitating Châmunda Râya, the chief Vîra-Pândya erected another statue of Gommatesvara at Karkala (South Canara), in A. D. 1432, and afterwards a similar figure of Gommatesvara was established by the chief Timmaiâja at Yenuri (South Canara), in A. D. 1604 *

These "colossal monolithic nude Jain statues" are among the wonders of the world † These are "undoubtedly the most remarkable of the Jain statues and the largest free-standing statues in Asia. All three being set on the top of eminences, are visible for miles around, and, in spite of their formalism, command respectful attention by their enormous mass and expression of dignified serenity. The biggest, that at Sravana Belgola, stands about 56½ feet in height, with a width of 13 feet across the hips, and is cut out of a solid block of gneiss, apparently wrought *in situ*. That at Karkala, of the same material, but some 15 feet less in height, is estimated to weigh 80 tons. The smallest of the giants, that at Yenuri, is 35 feet high. The three images are almost identical, but the one at Yenuri has the 'special peculiarity of the cheeks being dimpled, with a deep grave smile,' which is considered to detract from the impressive effect. The extreme conventionalism of Jain art is well-illustrated by the fact that, whereas all the three colossal are substantially identical, save for the smile at Yenuri, the dates vary widely" ‡

The image erected by Châmunda Râya "is not only the most ancient in date and considerably the highest of the three, but from its striking position on the top of the very steep hill and the conse-

* References for Sravana Begola statue Indian Antiquary, Vol II, page 120, Epigraphia Indica, Vol VII, page 108, Lewis Rice—'Mysore and Coorg,' page 47

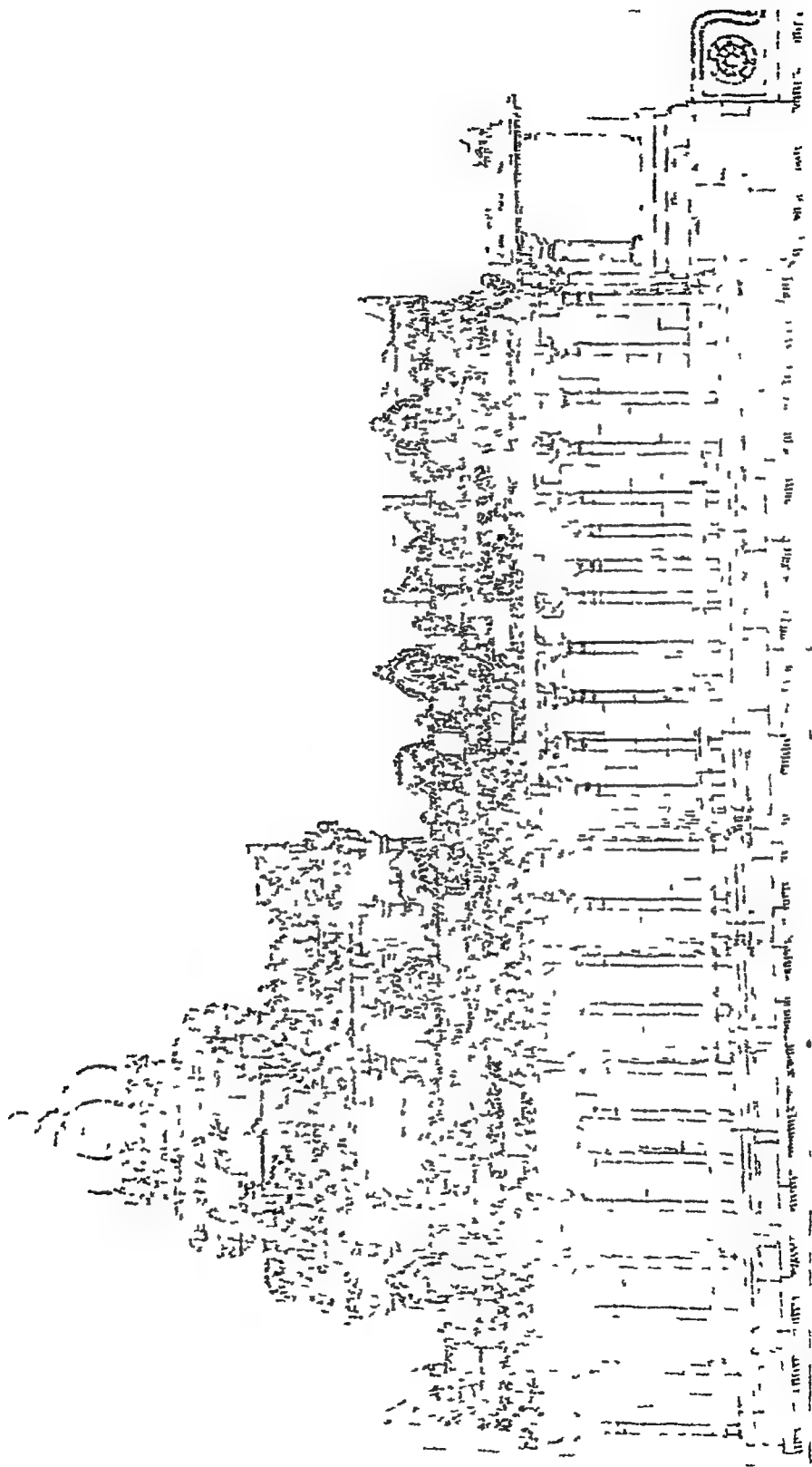
References for Karkala statue Indian Antiquary, Vol II, page 358; Epigraphia Indica, Vol VII, page 112.

References for Yenuri statue Indian Antiquary, Vol. V, page 37; Epigraphia Indica, Vol VII, page 112

† Imperial Gazetteer of India, page 121

‡ Vincent Smith—'A History of Fine Art in India and Ceylon,' page 208

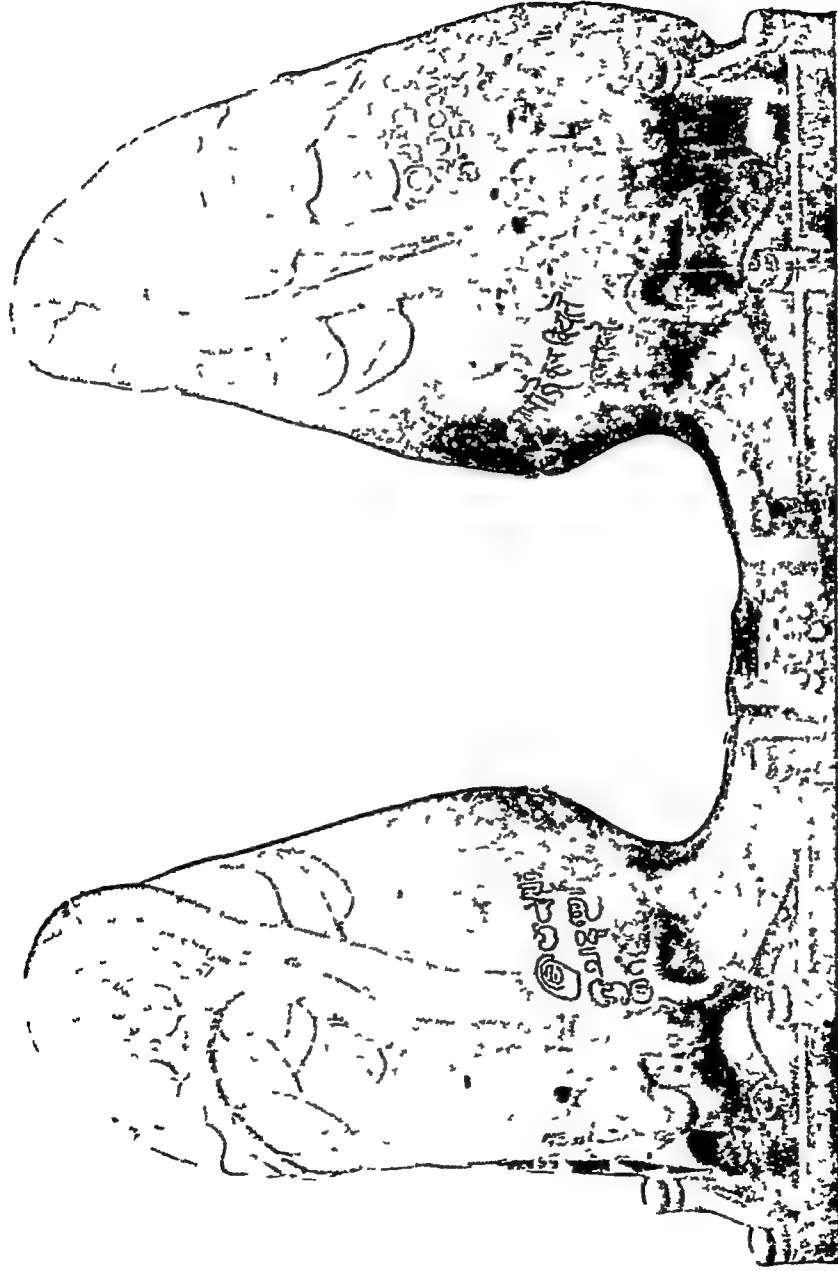
Further references to these statues will be found in Slurrock—'Manual of South Canara,' page 85, Fergusson—'History of Indian Architecture,' page 207, 'Fraser's Magazine,' May, 1875 (Mr Walhouse's article).

Special for S B J

THE TEMPLE OF NEMINATH BY CHAMUNDARAYA ON CHANDRAGIRI

Showing the beautiful carving on its walls (Length wise)

Special for S B J.

INSCRIBED SLABS BELOW THE IMAGE OF VĀHUVALI IN GOMATESHWARA
 TEMPLE ON VINDHYAGIRI (Containing inscriptions of Chamundaraya)

ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವತ್ ಸುತಾ ನಮಃ
ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವತ್ ಸುತಾ ನಮಃ
ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವತ್ ಸುತಾ ನಮಃ
ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವತ್ ಸುತಾ ನಮಃ

Special for SBJ

INSCRIPTION AT THE FOOT OF THE IMAGE OF VĀHUVALI IN GOMATESHWARA
TEMPLE ON VINDHYAGIRI

identical type used in both the lines, the inscription on the left-hand slab is supposed to be engraved during the reign of Gaṅga-rāja, when he erected the building round the image of Gommatesvara established by Chāmunda-Rāja. It is all the more probable, as the inscription on the left is nothing but a repetition of that on the right in a different language.

Gaṅga-rāja was the minister of Viṣṇuvardhana, a king of the

Gaṅga-rāja

Hoysala dynasty, who ruled in the 12th Century

A D. In an inscription dated about 1160 A. D.,

we find the praise of Gaṅga-rāja and Chāmunda-Rāja, together with that of Hulla, as follows —

“ If it be asked who in the beginning were firm promoters of the Jina doctrine (i.e., in Śravaṇa Belgola)—(they were) Rāja, the minister of king Rāchamalla, after him, Gaṅga, the minister of king Viṣṇu, and after him, Hulla, the minister of king Nṛsiṃha-deva if any others could claim as much, would they not be mentioned ?”*

Besides the inscription at the foot of the image announcing that Chāmunda Rāja established the same, we find reference to this in another inscription, dated about 1180 A. D., in the following manner —

“ Combining in himself wisdom, religion, glory, high character and valour, the moon of the Gaṅga race was Rāchamalla, famed in all the world. That king's second in glory (his minister Chāmunda Rāja), equal to Manu, was it not he that had this Gommata made by his own effort ?”†

The three statues represent Vāhuvali or Bhujavali, also known as Gommatesvara, who was the son of Āḍijina Rīṣa-bhanātha, the first Tirthatṛkara of the Jainas. Rīṣa-bhadeva, according to tradition, was a king, and had two wives, Nandā (some say Sumaṅgalā) and Sunandā. Nandā or Sumaṅgalā gave birth to the twins, Bharata and Bhāhmī, a boy and a girl, the former of whom was placed on the throne by Rīṣabha-deva, when he retired to seek absolute knowledge. Vāhuvali and his sister, Sundarī, were born of Sunandā, and the former ascended the throne of Takṣa-sīla (modern Taxila), when his father distributed his

* Vide Epigraphia Carnatica, Vol. II, Introduction, page 34. Hulla was the minister of Narasiṃha I, of the Hoysala dynasty, who ruled in the 12th century A. D.

† Vide Epigraphia Carnatica, Vol. II, page 154. The line speaking of the construction of the image is—

“ चामुण्डरायं मनुप्रतिमं गोम्मटं अल्पे माहिसिद्धिं इच्छती देवं यत्नदिम् ”

In the light of these traditions, we shall be able to understand the significance of the sculptured anthills, from which serpents are issuing, and the climbing plant which twines round the legs and arms of the images of Gommatesvara at Śravana Belgola, Karkala and Yenai. "These details are identical in all three, and supposed to represent so rigid and complete an absorption in penance that anthills had been raised around his feet and plants had grown over his body, without disturbing the profoundness of the ascetic's abstraction from mundane affairs" °

The story of the establishing of the image of Gommatesvara by Chāmunda Rāya is thus described in a work, composed in Sanskrit verses, named Vāhuvali Charitra. The legendary accounts of the establishment of the image by Chāmunda Rāya

In the city of Madhurā (now known as Madurai) in the Diāvida country there was a king, named Rājamalla, who encouraged the spread of Jain tenets, and was the worshipper of Simhanandi, belonging to the Deśiya Gana †. His minister was called Chāmunda Rāja. One day, when the king sat with his minister in the royal court, a travelling merchant came there and told them that in the north there is a town called Paudanapurī, where there is an image of Vāhuvali, also called Gommata, established by Bharata. Hearing this, the devout Chāmundarāja resolved to visit the shrine of the image, and going home narrated the tale to his mother, Kālikā Devī whereupon she also wished to go with him to that sacred spot. Chāmundarāja then went to his spiritual preceptor,

पञ्चशतचापसमुन्नतियुक्तम् अण्य तत्—प्रतिकृतियं मनोमुददे माडिसिदं भरतं
जिताखिलक्षितिपतिचक्रि पौदनपुरान्तिकदोल् पुरुदेव-नन्दनम् । चिरकालं
सले तज्जिनान्तिक—धरित्री—देशादोल् लोकभीकरणं कुक्कुटसर्पसंकुलं असंख्यं
पुट्टि दल् कुक्कुटेश्वरनामन्” Inscription No 85, Epigraphia Carnatica,
Vol II, page 67

* Lewis Rice—Inscriptions at Śravana Belgola . Introduction, page 83

† When the Āchāryas of the Nandi-sangha of the Jains spread themselves over the country (Desa), their sangha came to be known as Deśiya-Gana, *vide* —

“पूर्वं जैनमतागमाग्निविधुवच्छीनन्दिसंघेऽभवन्
सुबानर्द्धितपोधनाः कुचलयानन्दा मयूखा इव ।
सत्सङ्गे भुवि देशदेशनिकरे श्रीसुप्रसिद्धे सति
श्रीदेशीयगणे द्वितीयविलसन्नाम्ना मिथः कथ्यते ॥”

[Vāhuvali Charitra, verse 87.]

Châmundarâja discovered it and "made the workmen cut it into a regular shape, with the utmost accuracy of proportion in all its parts, the several proportions of the body resembling the original likeness of Gomat Îsvara Svâmi in profound contemplation to obtain Moksa. He also caused several buildings to be constructed as temples and other edifices round the God (?) On their completion, he established the worship of the image with great ceremony and devotion"*. In an extract taken from Sthala-purâna, we find the following passage which agrees with the above story

"Châmundarâja set out with his family . with a view of visiting the God Gommatesvara at Padanapura and the 1,254 other gods scattered throughout the surrounding country. *En route* he came to Śravana Belgola Kṣetra, having heard a good deal about the God Gommatesvara. He repaired the ruined temples and, among other ceremonies, had that of sprinkling the god performed. He appointed Siddhântâchârya as Guru of the Math to conduct the daily, monthly, annual and other processions. He established in the Math a Chattraṃ, where food, medicine and education were provided for pilgrims. He appointed men of his caste to receive with due respect the devotees and pilgrims of all three castes who should resort to the place from Delhi, Kanakâdri, Svîtpura, Sudhâpura, Pâpâpuri, Champâpuri, Sammîda-giri, Ujjayanta-giri, Jayanagara, etc. For this purpose, certain villages were made over to the temple. He fixed Śilâ-sâsanas in the four directions. This endowment was maintained by his descendants for 109 years"†.

Now let us attempt to find out how far these statements to the effect that Châmunda Râya was merely the discoverer of the image of Gommatesvara at Śravana Belgola are true. The work, Bhujabali Charitra or Vâhuvali Chaitia, is composed in Sanskrit verses, and in it we find only a collection of traditions handed down from mouth to mouth, with variations arising from such a course. The date of the work cannot be definitely ascertained, but, from its style, it can be inferred that it was composed long after the establishment of the image of Gommatesvara. Râjâvalîkathe

* Historical and Legendary account of Belligola (Asiatic Researches, Vol. IX, page 263)

† "Sthala-purâna" Extract taken by Capt I S. F. Mackenzie (Indian Antiquary, Vol. II, page 180)

preceptor, and therefore contemporary, of Chāmunda Rāja, in which we have the following verses :

“ Let the aphorisms consisting of the Gommata compendium, the Gommata Jina, on the summit of Gommata Hill and the Daksina Kukkuta Jina (the Southern Kukkuta Jina) *constructed* by Gommata Rāja, be victorious

“ Let that Gommata by whom the face of the image was *constructed* which was seen by the gods and sages, be victorious ”*

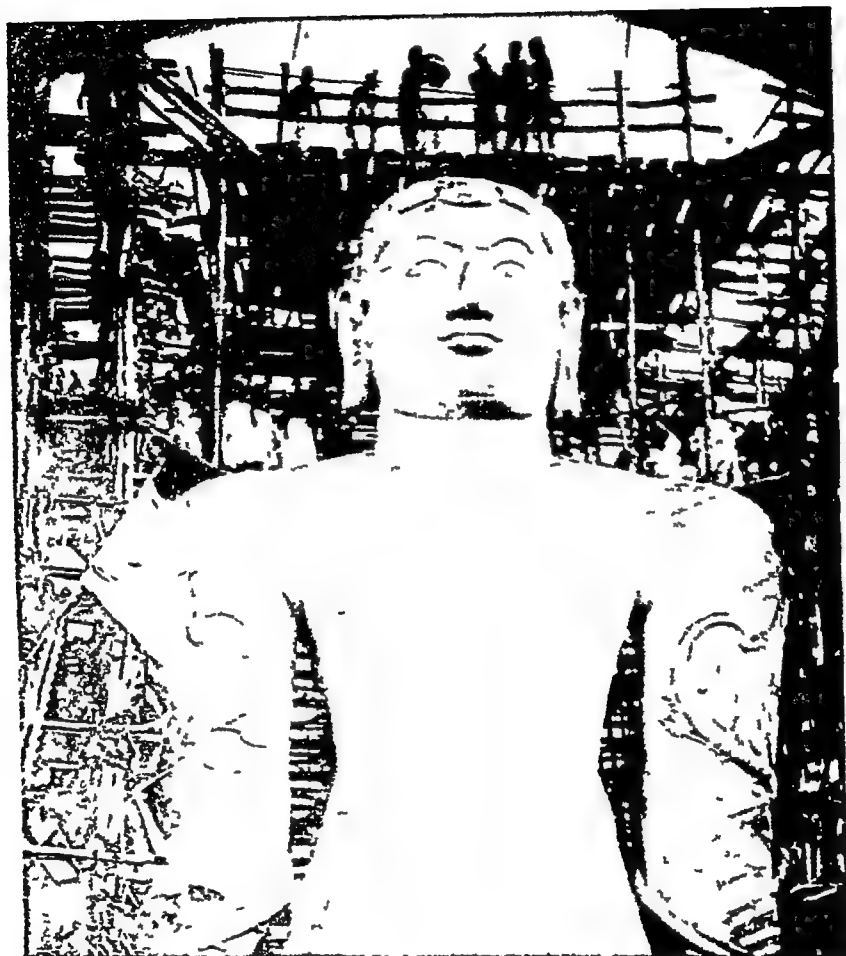
The image of Gommatesvara caused the hill on which it was situated to be called Gommata hill, and Nemichandra uses the words “constructed (विणिमिय) by Chāmunda Rāja ” We have already mentioned that the image of Gommatesvara, which was established by Bharata in Paudanapura, came to be known as Kukkutesvara, when dragons sprung up around it. The image established by Chāmunda Rāja came to be called the Southern Kukkuta Jina to distinguish it from the other one which was in the north. Chāmunda Rāja, by having this image constructed came to be called Gommata Rāja.

From these facts we have not the least doubt that it was Chāmunda Rāja who had this image constructed. For such a great act he himself came to be known as Gommata Rāja, which would have been hardly possible, had it been the fact that he merely discovered the image. Nemichandra, the preceptor of Chāmunda Rāja, must have been present at the time of the establishment of this image (for even in Vāhuvali Charitra we find that Nemichandra was present on this occasion), and consequently the words of Nemichandra, supported as they are by the inscription, must be accepted to be conclusive on this point.

The reason why in the works like Vāhuvali Charitra, Rājāvalīkathā, etc., we find that Chāmunda Rāja was merely the discoverer of the image, may probably be that the writers of these works desired to ascribe to the image a greater antiquity, causing the image to be considered an object of deeper veneration.

* “गोम्मटसंगहसुत्तं गोम्मटसिद्धस्वरि गोम्मटजिणे य ।
गोम्मटरायविणिमियदक्खिणकुक्कुडजिणे जयउ ॥
जेण विणिमिय—पड़िमा—वयणं सवहसिद्धिदेवेहिं ॥
सवपरमोहिजोगिहिं दिट्ठं सो गोम्मटो जयउ ॥

[Gommata-sāra Karma-Kāṇḍa, verses 968 and 969]

THE ANOINTING CEREMONY OF
VAHUVALI GOMATESWARA

which he gives an account of himself he only makes mention of the victories which he had won. There is no mention of any religious work done by him, and had it been the fact that he erected the colossal image during the reign of Márasimha II, he must have mentioned the same, it being a monumental work which has immortalised his name. Márasimha II died in 975 A. D. Chámunda Râya, in his work, named Chámunda Râya Purâna, gives a detailed account of all his exploits and mentions all his titles and how he derived the same, but there is not the slightest mention of the erection of the image of Gommateśvara by him. At the end of this work the date of its completion is mentioned to be Śaka 900 (A. D. 978). It must have been therefore, after A. D. 978 and before the last year of the reign of Râchamalla or Râjamalla II that the image of Gommateśvara was erected. The reign of Râjamalla II ended in A. D. 984. We therefore come to a limited period, viz., 978—984 A. D. within which the statue must have been established.

There is a verse in Vâhuvali Charitra which purports to give the exact date of the establishment of the image. That verse is as follows:—

“कल्पवृक्षे पट्टशताब्दे विनुतविभवसंवत्सरे मासि चैत्रे,
पञ्चम्यां शुक्लपक्षे दिनमणिदिवसे कुम्भलग्ने सुयोगे ।
सौभाग्ये मस्तनान्नि प्रकटितमण्ये सुप्रशस्तां चकार
श्रीमच्चामुण्डराजो बेलगुलनगरे गोमटेश-प्रतिष्ठाम् ॥”

i. e., Śrī Chámunda-râya established the image of Gomateśa in the city of Belgula, in Kumbha Lagna, on a Sunday, the fifth day of the bright lunar fortnight, in the month of Chaitra, in the praised year Vibhava, in the Kalki age, known as 600, when the auspicious Mrigaśirā star was visible.

If we accept that the date mentioned above is the true one, as it indicates an auspicious day on which such a great work might have been performed, we shall have to find out on what date in the years between 978 and 984 A. D. (for we cannot go beyond this period, as has been already shown) was such a combination possible. We have carefully tested all the possible dates according to the methods adopted in astronomy and found out that on Sunday, the 2nd of April 980 A. D., there was Mrigaśirā Nakṣatra, and that from the previous day (the 20th Chaitra) there was Pañchami Tithi (Sukla Pakṣa) and that there was also Kumbha Lagna on Sunday. This, therefore, may be accepted to be the date on which Chámunda Râya established the image.

composed by Muni Nemichandīa * In Vāhuvali Charitā we read that Nemichandra, belonging to the Deśiya Gana, accompanied Chāmunda Rāya and his mother when they started to see the image of Gommatesvara at Paudanapura. Further, that Nemichandīa also dreamt that there was an image of Gommatesvara on the Vindhyaṅgi, and that Chāmunda Rāya, after establishing the image, offered villages yielding a revenue of ninety-six thousand coins at the feet of Nemichandīa for the daily worship and festivals of Gommatesvara †

That Nemichandīa was revered by Chāmunda Rāya appears from the following verse in an inscription dated about 1530 A. D., engraved in the enclosure of Padmāvati temple in Nagar Taluq, Shimoga District, Mysore —

“त्रिलोकसार-प्रमुख.....

... .. भुवि नेमिचन्द्रः ।

विभाति सैद्धान्तिक-सार्वभौमः

चामुण्डराजार्चित-पादपद्मः ॥”

i e., “(The author of) Trilokasāra and other (works) . . . Nemichandra, the Saiddhāntika Sārvabhauma (the Paramount Lord of those versed in the Siddhāntas) shines in this world, his lotus-feet worshipped by Chāmunda-rāja” ‡ Though a fragment of this verse is effaced, the meaning is quite clear. The Saiddhāntika Sārvabhauma is a synonym of the epithet ‘Siddhānta-chakravartti,’ generally applied to Nemichandīa

Nemichandra himself, in his work entitled Gommatasāra, has praised Gommata Rāya or simply Rāya which, as we have shown before (see page), is but another name of Chāmunda Rāya. In the eulogistic verses, Nemichandra has mentioned that Ajitasena was the

* “द्ववसंगहमिणं मुणिणाहा दोससंचयचुदा सुदपुण्णा ।

सोधयंतु तणुसुत्तधरेण नेमिचंदमुणिणा भणियं जं ॥

[Dravya-saṃgraha, verse 58]

† Vide —

“भास्वदेशीगणाग्रेसररुचिरसिद्धान्तविज्ञेमिचन्द्र—

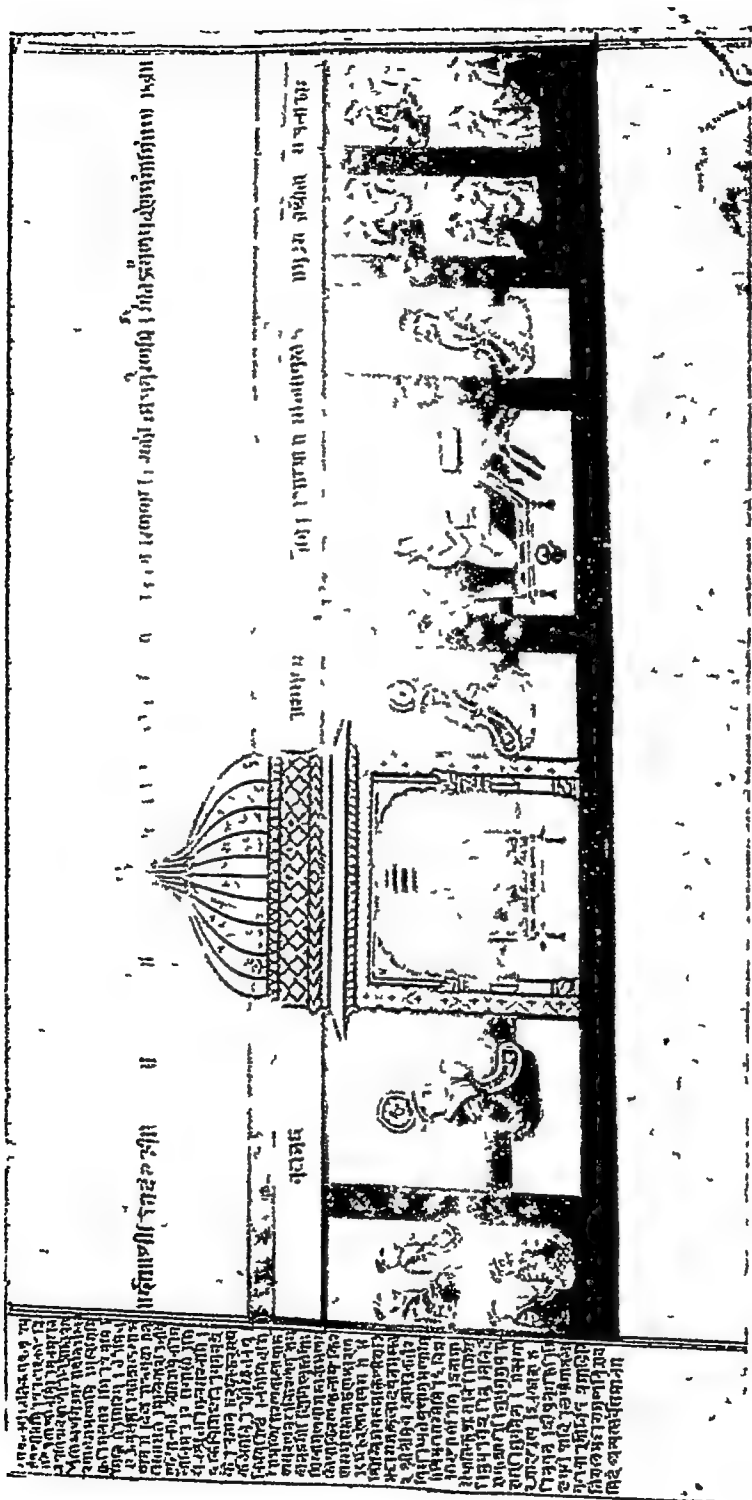
श्रीपादाग्रे सदा षण्णवतिदशशतद्रव्यभूषामवर्य्यान् ।

दत्त्वा श्रीगोमटेशोत्सवसवननित्यार्चनावैभवाय

श्रीमचामुण्डराजो निजपुरमथुरां संजगाम क्षितीशः ॥”

[Vāhuvali Charitā, verse 61]

‡ Epigraphia Carnatica, Vol. VIII, Nagar Taluq, Inscription No 46

NEMICHANDRA SIDDHANTA-CHAKRAVARTI EXPLAINING THE SCRIPTURES TO CHAMUNDARAYA

From a very old illuminated manuscript]

[By the courtesy of a Jaina Lady]

Gommatasāra we know that it was composed by Nemichandra.* It may be well to give a brief account of the works of Nemichandra at this place

Gommatasāra is so named, as it was composed for the reading of Chāmunda Rāya who, as we have already shown, was also known as Gommata Rāya. This work is also known as Pañcha-samgraha† [the compendium of five things], the significance of which will be understood when we mention that in it the following five subjects have been thoroughly treated (1) Bandha (bondage), (2) Badhyamāna (that which is bound), (3) Bandhasvāmī (that which binds), (4) Bandha-hetu (the cause of bondage) and (5) Bandha-bheda (the varieties of bondage)

The work consists of 1705 verses in Prākṛit, and is divided into two parts Jivakānda and Karmakānda, containing 733 and 972 verses respectively. In Jivakānda, there is an enumeration of Mārgaṇḍīs, Guṇasthānas, Jīva, Paryāpti, Piāna, Saṅga and Upayōga ‡. In Karma-kānda, there are nine sections, called Prakritisamutkirtana, Bandhodayasatva, Sattvasthānabhaṅga, Trichūlikā, Sthānasamutkirtana, Pratyaya, Bhavachūlikā, Trikarana-chūlikā and Karma-sthiti-rachanā. The eight varieties of Karma and the bondage of Karma, with respect to its Prakṛiti, Sthiti, Anubhāga and Pradeśa, are also treated in detail. There are also various other subjects connected with Karma which are elaborated in this part. To be brief, the first part of Gommata-sāra gives an idea of the natural characteristics of Jīvas and the means and stages of their development, while the second part describes the obstacles producing bondage of Karma which must be removed, in order that Jīvas might attain liberation. The advancement of the soul is the end which the author always keeps in view, and it is in this light that he has summarised the precepts of Jaina Āchāryas on this point in Gommatasāra. The work, in very brief limits, comprises most of the important tenets of Jaina philosophy,

* “सिद्धंतुदयतडुगयणिम्मलवरणेमिचंदकरकलिया ।

गुणरयणभूसणंहुमिइवेला भरउ भुवणयलं ॥ ”

[Gommatasāra, Karmakānda, verse 967]

† V. de —

“श्रीमच्चामुण्डरायप्रश्नानुरूपं गोमटसारनामधेयपञ्चसंग्रहशास्त्रं प्रारम्भमानः।”

[Commentary on Gommatasāra by Abhavachandra. From a MSS in the Central Jaina Oriental Library, Arrah.]

‡ What these mean will appear from Dravya-samgraha, pages 39, 37, 38, 7 and 8 respectively

Ksâyopasāṃika, Viśuddhi, Deśanā, Prâyôgya and Karana * The first four kinds of Labdhi appear without distinction to Bhavya and Abhavya individuals, but the fifth one appears only to a Bhavya individual who is advanced towards perfect conduct The opening verse of Labdhisâra is as follows —

सिद्धे जिणेंदचन्दे आयरिय उवज्झाय सव्वसाहुगणे ।

वंदिय सम्महंसण चरित्तलद्धिं परूवेमो ॥

i.e., "Bowling to Siddhas, Jinendias, Âchâryas, Upâdhyâyas and Sâdhus,† I shall relate the attainment of perfect faith and conduct "

Ksapanasâra‡ by Nemichandria should not be confounded with another work of the same name written by Ksapanasâra. Mâdhavachandra, the latter being composed in Sanskrit prose and the former in Prâkrit verse The subject-matter of both these works is the same, for each of them treats of Bandha, Kaṣâya, Leśyâ, etc., and lays down the means by which Kaṣâyas may be removed Kṣapana literally means 'destruction' and Kṣapanasâra deals with the destruction of Kaṣâyas The opening verse of the work is as follows —

कसायस्त्रवणे द्वाणे परिणामो केरिसो हवे ।

कसाय उवजोगो लेस्सा वेदो य को हवे ॥"

This work may be considered to be a continuation of Labdhisâra, and both Labdhisâra and Ksapanasâra are so related to Gommatasâra that these may be said to be a sequel to it The number of verses in Jivakânda of Gommata-sâra is 733, that in Karmakânda 972, that in Labdhisâra 380 and that in Ksapanasâra 270

Trilokasâra§ contains a description of the three Lokas (regions of the universe) In it is found a description of the countries of the earth, with oceans, mountains, etc., together with a description of the abodes of heavenly beings and

* Vide —

“अयउवसमियविसोही देसणणउग्गकरणलद्धी य ।

चत्तारि वि सामण्णा करणं पुण होदि सम्मत्ते ॥"

[Gommatasâra, Jivakânda, verse 650]

† For an explanation of these terms, see Dravya-samgraha, page 112.

‡ The account given here is from a manuscript in the Deva Kumar's Central Jaina Oriental Library, Arrah

§ This work has not yet been printed We give an account of it from Notices of Sanskrit Manuscripts by Rajendaralal Mitra, Vol VI, page 97 Manuscript No. 2041, There is a manuscript of this work in the Arrah Library.

to consist of directions for the establishment and consecration of images Pandit Javáharlal Shástri has written that he has seen an incomplete manuscript of this work * We are at present unable to give any further information about the same

In Gommatasára, we have a mention of several sages to whom
 The Gurus of Nemichandra Nemichandra makes obeisance as his preceptors
 These sages are Abhayanandi, Indranandi, Viranandi and Kanakanandi † There is an epic, named Chandia-prabha Charitam (which we have often quoted in our commentary on Dravya-samgraha) composed by Viranandi, at the end of which it is written that Viranandi was the disciple of Abhayanandi ‡ and that Abhayanandi was the disciple of Gupanandi In Gommatasára itself we find that Kanakanandi was the disciple of Indranandi §

* Vide Introduction to Vrihad-dravya-samgraha, page 9, footnote No 2

† “गण्डिगुण अभयगुणं सुदसायरपारगिंदुगुरुं ।
 वरवीरगुणं पयडीगुणं पञ्चयं वोच्छं ॥”

Also —

“वरइंदुगुणंदिगुरुणे पासे सोऊण सयलसिद्धंतं ।
 सिरिकणयणंदिगुरुणा सत्तट्ठाणं समुद्धिट्ठं ॥”

[Gommatasára, Karmakāṇḍī verses 785 and 896]

‡ “बभूव भव्याम्बुजपद्मवन्धुः पतुर्मुनीनां गणभृत्समानः ।
 सदग्रणीर्देशिगणाग्रगण्यो गुणाकरः श्रीगुणनन्दिनामा ॥

मुनिजननुतपादः प्रास्तमित्याप्रवादः
 सकलगुणसमृद्धस्तस्य शिष्यः प्रसिद्धः ।

अभवदभयनन्दी जैनधर्माभिनन्दी—

स्वमहिमजितसिन्धुर्भयलोकैकवन्धुः ॥

भव्याम्भोजविबोधनोद्यतमतेर्मास्वत् समानत्विपः

शिष्यस्तस्य गुणाकरस्य सुधियः श्रीवीरनन्दीत्यभूत् ।

स्वाधीनाखिलवाङ्मयस्य भुवनप्रत्यातकीर्त्तः सतां

संसत्सु व्यजयन्त यस्य जयिनो वाचः कुतर्काङ्कुशाः ॥”

[चन्द्रप्रभवचरितप्रशस्तिः । श्लोकाः १, ३, ४,]

§ “वरइंदुगुणंदिगुरुणे पासे सोऊण सयलसिद्धंतं ।
 सिरिकणयणंदिगुरुणा सत्तट्ठाणं समुद्धिट्ठं ॥”

[Gommatasára, Karmakāṇḍī, verse 896,]

in this connection the importance of Dhyāna (meditation) is emphasised. In verse 49 we are introduced to the prayers of the Jainas by which one should attempt to concentrate the mind upon the Āhats, Siddhas, Āchāryas, Upādhyāyas and Sādhus. These five classes of beings are known as the five Paramesthis, and their characteristics are described in verses 50-54. The work ends with a mention of the efficacy of Dhyāna (meditation).

The commentary on *Dravya-saṃgraha* which we publish herewith is composed by Brahmadeva†. Portions of this commentary have been quoted by Subhachandra in his commentary on a work entitled, *Svāmī-kārtikēyā-nupreksā**. There is, therefore, no doubt that Brahmadeva must have lived before, or at least was the contemporary of, Subhachandra. The commentary on *Svāmī-kārtikēyā-nupreksā* by Subhachandra was finished on the 10th of Magh, in the Vikrama year 1613†. Subhachandra wrote another work, named *Pāṇḍava-Purāṇa*, at the end of which it is mentioned§

‡ “द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्ष्ये समासतः ।” [ब्रह्मदेववृत्तिः]

Also श्रीनेमिचन्द्रसिद्धान्तिदैवैर्विरचितस्य द्रव्यसंग्रहाभिधानग्रन्थस्य सम्बन्धिनी श्रीब्रह्मदेवकृतवृत्तिः समासा ।

* We mention this on the authority of a passage written by Pandit Javaharlal Śāstri in his Introduction to *Vṛihad-dravya-saṃgraha*, page 11. There is evidence that Subhachandra was well-versed in the works of Nemichandra.

of त्रैलोक्यसार-गोमहसार-लब्धिसार-क्षपणसारदिशास्त्र-सरित्पतिपारमार्त्तानां”

[Pattāvali printed in Jain Siddhānta-Bhāskar, 1 Part I, No. 4, page 45]

† Vide “श्रीमद्विक्रमभूषतेः परिमिते वर्षे शते षोडशे ।

श्रीमच्छ्रीशुभचन्द्रदेव-रचिता टीका सदा नन्दतु” ॥

[Praśasti of the commentary on *Svāmī-kārtikēyā-nupreksā* by Subhachandra as quoted in Jain Siddhānta Bhāskarā Part I, No. 4 page 67]

Dr Bhandarkar, however, in his Report on Sanskrit Miss page 113 (Bombay), says “Subhachandra finished his work on the 10th of Māgha in the year 1613 of Vikrama”

§ “श्रीमद्विक्रमभूषतेर्द्विकहते स्पष्टाष्टसंख्ये शते
रम्येष्टाधिकवत्सरे सुखकरे भाद्रे द्वितीयान्तिथौ ।

श्रीमद्वाग्वरनिर्वृतीदमतुले श्रीशकवाटे पुरे

श्रीमच्छ्रीपुरुषामिधे विरचितं स्थेयात् पुराणं चिरम् ॥”

[Pāṇḍava-Purāṇa Praśasti verse 86. From a Mss in Jaina Library, Arrah]

The place, Sakabāta Pura, where the work *Pāṇḍava Purāṇa* was finished, is Sangbarā, where Subhachandra succeeded his guru in the Patta established in that place. The order of succession of Gurus of Subhachandra is as follows, Padmanandi, Sakala-kīrti, Bhubana-kīrti, Jñānabhūṣiṇa, Vijayakīrti, Subhachandra. For a further account of Subhachandra, the reader may refer to an article in Jain Siddhānta Bhāskara, Part I, No. 4 pages 65-68.

With these words as a preliminary, we leave the reader to peruse the following pages, hoping that the subject matter and the method of treatment adopted by the celebrated Jaina Âchârya will meet with due justice in his hands according to the intrinsic merits underlying the same.

	Page
The two kinds of Nirjarā	93
Bhāva-mokṣa and Dravya-mokṣa	96
Punya and Pāpa	98
The Causes of Liberation	100
The Soul, with reference to Liberation	101
Perfect knowledge	102
The three kinds of Samāropa	103
Darsana	105
The rise of Jñāna and Darsana in Saṃsāris and Kevalis	106
Chāritra	107
Perfect conduct	108
The importance of Dhyāna	109
How to succeed in meditation	110
The meditation of Mantras	111
Who is an Arhat?	113
Who is a Siddha?	115
Who is an Āchārya?	116
Who is an Upādhyāya?	117
Who is a Sādhu?	118
Niśchaya Dhyāna	119
Excellent meditation	121
The efficacy of practising penances, keeping vows and reading Scriptures	121

Ajiva or a resultant of these The author of *Dravya-Samgraha* has fully described *Dravya* with its classes and sub-classes in verses 1-38 of this work. *Jiva*, the first variety of *Dravya*, is defined in verse 2 and a detailed explanation of this definition is given in verses 3-14 *Ajiva*, the second variety of *Dravya*, is next described with its subdivisions in verses 15-27

The first verse of this work is nothing but the usual *Mangalā-charan*, in which the author salutes *Mahāvira*, the twenty-fourth *Tīrthaṅkara* of the Jainas He is called here the Eminent One among the great Jinas The word *Jina* literally means “the Victor” One who has freed himself from the bondage of *Karma* by conquering *Rāga* (attachment) and *Dreṣa* (Aversion) is called a *Jina* by the Jainas. In Buddhist scripture the word *Jina* is often used as a synonym to *Buddha* In the lexicon called *Amarakoṣa*^c and in popular Sanskrit literature, the use of the word *Jina* to signify *Buddha* is too common.† The Buddhists take the word *Jina* to mean one who has conquered *Māra* ‡ But the word *Jina* is used in a special sense by the Jainas The *Ganadhara*s or disciples of the *Tīrthaṅkara*s and the *Tīrthaṅkara*s themselves are known as *Jinas*, *Jinendras*, *Jineśvaras*, etc. [See Appendix A.]

Lord *Mahāvira* has been saluted at the beginning of almost all the later works of the Jainas Here it is said that he is worshipped by the *Indras*. *Indras* are Gods who possess special excellent powers [“*परमैश्वर्यादिन्द्र-व्यपदेशः । Tattvārtha-rāja-vārttika* by *Akalanka Deva* IV 4 1] According to Jaina eschatology there are four kinds of Gods, dwelling in four different spheres, known respectively as *Bhavana*, *Vyantara*, *Jyotiṣa* and *Vaimānika*. [See Appendix B] The *Vaimānika* region is again subdivided into *Kalpa* and *Kalpātita* spheres. *Indras* are a higher order of Gods who dwell in *Bhavana*, *Vyantara* and *Jyotiṣa* regions and the *Kalpa* sphere only of the *Vaimānika* region. There are no *Indras* in the *Kalpātita* sphere.

* “सर्वज्ञः सुगतो बुद्धो धर्मराजस्तथागतः ।

समन्तमद्रो भगवान् मारजिल्लोकजिज्जिनः॥” — *Amarakoṣa* I lines 25, 26.

† We quote only one instance among many :—

“सैष्यं मारवधूमिरित्यभिहितो बुद्धो जिनः पातु वः ।”

[*Nāgānanda* by *Śrīhaṛṣa* नागदी]

‡ In the Jaina work on *Nyāya* called *Parikṣāṃukha*, *Jina* is used in the same sense, e.g.,—

“नमो जिनाय दुर्वार-मार-वीर-मदच्छिदे ।”

Jambu Svâmi Further, in the Aṅgas there are sentences spoken by Sudharmâ Svâmi to the effect "I am telling you such and such a matter, as described by Lord Mahāvira"* From passages like these, it becomes certain that Mahāvira is the earliest authority to which the existing Jaina Canonical works refer.

The Digambaras, however, deny the authority of the Aṅgas and say that the original Canonical works have perished during the first century after the Nirvâna of Mahāvira, but they also maintain that the tenets of Jainism were made popular by Lord Mahāvira. The tradition of both the Jain sects thus agree in attributing to Mahāvira the popular exposition of the tenets of Jainism. This is the reason why we most frequently find Mahāvira worshipped by the Jaina writers in the opening verses of their Works as the great propounder of the Truths of their religion. Here also Nemichandra, the author of Dravya-Samgraha, seems to have saluted Mahāvira as the propounder of Dravya, which is the subject-matter of the present work.

The word "Jiva" is usually translated as "Soul," "Living being," "Consciousness," etc., and Ajīva as "things without life," "non-living substance," etc., but we shall use the original words throughout the translation. The accurate meaning of these terms will be understood from the verses which follow, and which deal with the distinguishing characteristics of each of these substances.

जीवो उवागमश्चो अमुत्ति कत्ता सदेहपरिमाणो ।

भोक्ता संसारस्थो सिद्धो सो विस्ससोद्धगई ॥ २ ॥†

Jīvo uvaogamao amutti kattâ sadehaparimâṇo.

Bhottâ samsârattho siddho so vissasodḍhagaī—(2)

Padapâtha—जीवो Jīvo, Jiva. उवागमश्चो Uvaogamao, characterised by upayoga. अमुत्ति Amutti, formless. कत्ता Kattâ, agent सदेहपरिमाणो Sadehaparimâṇo, equal in extent to its own body भोक्ता Bhottâ, enjoyer. संसारस्थो Samsârattho, being in the Samsâra सिद्धो Siddho, siddha. सो So, he. विस्सोद्धगई Vissasodḍhagaī, having a natural upward motion

2. Jīva is characterised by upayogâ, is formless

“वोच्छामि आणुपुट्ठीयं जह भणियाणि भगवया ।”—Prasna-vyākaranāṅga VI

† Sanskrit rendering

जीवः उपयोगमयः अमूर्तिः कर्त्ता स्वदेहपरिमाणः ।

भोक्ता संसारस्थः सिद्धः स विस्ससा ऊर्द्ध्वगतिः ॥ २ ॥

Jīvaḥ upayogamayah amūrtiḥ kartā svadehaparimāṇah

Bhoktā samsārasthah siddhah sa visrasā ūrdhvhvagaṭiḥ—(2.)

hand, be found in numerous Jaina works, such as Ratnâkarâvatârîkâ, Syâdavâdamanjarî, Prameyakamalamârtanda, etc , etc

In this verse also Jîva is recognised as against the Chârvâka view, which recognises no proof but Pratyakṣa which is only derived through the senses The Nyâya system recognises the difference between a quality and the possessor of a quality (गुणगुणिभेदः); but in this verse, by saying that Jîva consists of the quality upayoga which is made up of Jñâna and Darśana, that theory of Nyâya is upset Similarly, by saying that Jîva is the agent of all actions, the Sâṅkhya theory that Puruṣa is indifferent (उदासीनः), is denied The other characteristics also deny in this manner the views of Mîmâṃsâ, Buddhistic and other systems of philosophy These will be further explained in notes to verses 4-14. But it should be remembered that the author does not directly proceed to refute the views of the other systems of philosophy, for that would be entirely impossible in a compendium like this What the commentator, therefore, suggests, is that by laying down this definition of Jîva, the author has incidentally denied the opposite views of other systems of philosophy

For a brief account of the tenets of different systems of philosophy, we refer the reader to Sarvadarśana-saṅgraha of Mâdhavâchârya (Ed by Cowell) in which the account of Jaina philosophy, under the head of "Ârhat Darśan," is worthy of notice as being written by a non-Jaina author who, though not very enthusiastic about Jainism, tried his best to be impartial

The following verse from Pañchâstikâyasamayâsâra by Kundakundâchârya, is exactly similar to this verse of Dravya-Saṅgraha.—

जीवोत्ति हवदि चेदा उपभोगविसेसिदो पद्म कत्ता ।

भोत्ता य देहमत्तो ण हि मुत्तो कम्मसंजुत्तो ॥

[पञ्चास्तिकायसमयसार । २० ।]

i e, "Jîva is conscious, formless, characterised by upayoga, attached to Karma, the lord, the agent, the enjoyer (of the fruits of Karma), the pervader of bodies (large or small)"

The only characteristic of Jîva mentioned in Dravya-Saṅgraha but not found in the above verse, is that of having an upward motion, but this is mentioned in the next verse of Pañchâstikâyasamayâsâra.—

“कम्ममलविप्पमुक्को उद्धं लोगस्स अंतमधिगता ।”

[पञ्चास्तिकायसमयसार । २६ ।]

looked in our everyday parlance. For example, we ordinarily say "a jar of honey," but to be accurate we must say "a jar of clay or some other substance containing honey." The characteristics of Jīva will be examined from both these points of view in the following verses.

Here it is said that ordinarily we say that Jīva (Living Substance) possesses the five senses, Sight, Hearing, Touch, Taste and Smell, the three forces of thought, word and action, life and respiration. Indriya (the five senses), Bala (the three forces of thought, word and action), Āyu (life) and Ānaprāna (respiration)—these four are called the four Piānas of Jīvas in the past, present and the future. The following verse from Pañchāstikāyasamayāsāra is parallel to this verse of Dravya-Samgraha —

“पाणेहिं चदुहिं जीवदि जीवस्सदि जो हु जीविदो पुव्वं ।
सो जीवो पाणा पुण बलमिंदियमाउ उस्सासो ॥”

[पञ्चास्तिकायसमयसार. । १० ।]

i e, “That is Jīva which lives, will live or has lived formerly by four Piānas. The Piānas are Bala (force), Indriya (the senses), Āyu (Life) and Uchchhāsa (Respiration)”

Thus, from the ordinary point of view (Vyavahāra Naya), we regard Jīva to possess a period of life, during which its characteristics are respiration and the employment of the five senses and the three forces of thought, word and action. But from the realistic point of view, Jīva is distinguished by its own great quality, viz, consciousness

उवओगो दुवियप्पो दंसण णाणं च दंसणं चदुधा ।

चक्खु अचक्खू ओही दंसणमध केवलं णेयं ॥ ४ ॥*

Uvaogo duviyappo damsaṇa ṇāṇaṃ cha damsaṇaṃ
chadudhā,

Chakkhu achakkhū ohī damsaṇamadha kevalaṃ
neyaṃ—(4)

Padapīṭha —उवओगो Uvaogo, Upayoga दुवियप्पो Duviyappo, of two varieties दसणं Damsaṇaṃ, Darśana च Cha, and णाण Nāṇaṃ, jñāna दसण Damsaṇaṃ, Darśana चदुधा Chadudhā, of four kinds णेय Neyaṃ, is to be known चक्खु-अचक्खू-ओहीदसण Chakkhu-achakkhū-ohī-Damsaṇaṃ, the Darśana like Chakṣu,

* Sanskrit rendering

उपयोगः द्विविकल्पः दर्शनं ज्ञानं च दर्शनं चतुर्धा ।

चक्षुः अचक्षुः अवधिः दर्शनं अथ केवलं ज्ञेयम् ॥ ४ ॥

Upayogaḥ dvivikalpah darśanaṃ jñānaṃ cha darśanaṃ chaturddhā
Chakṣuḥ achakṣuḥ avadhīḥ darśanaṃ atha kevalaṃ jñeyaṃ—(4)

Jiva, according to Jaina philosophy, consists of infinite Jñāna and Darśana, but certain classes of Karma tend to obscure these Darśana is of four kinds, Chaksu, Achaksu, Avadhī and Kevala; so there are also four kinds of Karma which obscure each of these varieties. When there is a cessation or mitigation (क्षयोपशम) of one or more of these varieties of Karma, the corresponding class or classes of Darśana is or are evolved. Thus, by the removal of these Karmas, which obscure the Darśana which is received through the eye, a Jiva can see through the eyes. This is Chaksu Darśana (Darśana through the eye). Again, by the removal of that Karma which obscures the Darśana through any sense other than the eye, or mind, a Jiva can cognise through the four organs of sense—ear, nose, tongue or skin, and through the mind. This is called Achaksu Darśana (Darśana not through the eye). Similarly, when Karmas obscuring Avadhī Darśana are removed, a Jiva can have Avadhī Darśana (psychic knowledge, limited by space and time and obtained directly by the soul, *e.g.*, clairvoyance). Lastly, by the removal of the Karmas which obscure Kevala Darśana, a Jiva can have Kevala (or perfect) Darśana (in which everything in the three worlds existent in the present, past and the future is at once cognised).

[Besides the four varieties of Karmas obscuring Darśana already mentioned, there are also five others mentioned by Umāsvāmī, *e.g.*, Nīdrā (sleep), Nīdrāndīā (Deep sleep), Prachalā (Trance), Prachalā prachalā (Drowsiness) and Styānagīddhī (Somnambulistic state)*. These, together with the Karmas obscuring Chaksu, Achaksu, Avadhī and Kevala Darśana already mentioned, make up nine Darśanā-varanīya Karmas.]

णाणं अट्ठवियप्पं मदिसुदओही अणाणणाणाणि ।

मणपज्जय केवलमवि पच्चक्खपरोक्खभेयं च ॥ ५ ॥†

Nāṇaṃ atthaviyappam madīsudaohī aṇāṇaṇāṇāṇi

* “चक्षुरचक्षुस्वधिकेवलानां निद्रा-निद्रानिद्रा-प्रचला-प्रचलाप्रचला-स्त्यानगृद्ध-यश्च ।”—[Tattārthādhigama Sūtra, VIII 7]

† Sanskrit rendering

ज्ञानं अष्टविकल्पं मतिश्रुत-अवधयः अज्ञानज्ञानानि ।

मनःपर्ययः केवलम् अपि प्रत्यक्षपरोक्षभेदं च ॥ ५ ॥

Jñānaṃ aṣṭavikalpam mati-sruta-avadhayaḥ ajñānañjñānāni,

Manah-paryayaḥ kevalam api pratyakṣa-parokṣa-bhedaṃ cha—(5)

knowledge which is directly acquired by the soul without the medium of the activity of the mind or the senses. Knowledge in the hypnotic state may be cited as an example of Avadhī Jñāna. Manah-paryaya Jñāna is the knowledge of the ideas and thoughts of others. Mind reading is an instance of this kind of knowledge. Kevala Jñāna is omniscience or knowledge unlimited as to space, time or object.

In our everyday life we have Mati Jñāna and Śruta Jñāna, but there are instances, though rare, of persons who, under a hypnotic trance, have knowledge of certain things (Avadhī Jñāna) and of persons who can read the thoughts of others (Manah-paryaya Jñāna). Though the exact nature of the last two kinds of knowledge have not yet been understood, there is no doubt of the possibility of their existence. The mention, therefore, of these kinds of knowledge by ancient Jain writers proves that at that time there were evidences which led them to believe in these two forms of knowledge. The occult powers attainable by Yogis which are mentioned in Yoga Philosophy of the Hindus also support the view that in ancient India occult sciences were by no means unknown. The last-mentioned knowledge, Kevala-Jñāna or omniscience, which corresponds to the knowledge of the sages called Sarvajñas or Tīkālādārśīs in the Purānas of the Hindus, is, according to the Jain tradition, only possessed by those who have reached the highest point of elevation. The Tirthankaras and Ganadharas are said to possess such a kind of knowledge.

Though it is not possible to understand the real nature of knowledges called Avadhī Jñāna, Manah-paryaya Jñāna and Kevala Jñāna, we can describe fully the remaining two kinds of knowledge, viz., Śruta Jñāna and Mati Jñāna. Śruta Jñāna is knowledge derived from words spoken by a person, from reading books, from seeing gestures or facial expressions and from all other kinds of symbols or signs. Mati Jñāna requires much detailed consideration, for it gives us an idea of that part of the Jain psychology which treats of Perception and Memory.

In Jain psychology four stages in Mati Jñāna are usually recognised. These are called (1) Avagāha,^c (2) Īha, (3) Avāya and (4) Dhāranā.

^c“अर्थस्य ।” I 17. “व्यञ्जनस्यावग्रहः ।” I 18—Tattvārthadhigama Sūtra

wherever there is smoke, there is fire) This is the same as Vyâpti Jñâna mentioned in the Nyâya philosophy of the Hindus Anumāna is inference and is either Svârtha (for one's own self) or Parârtha (for others) There is a detailed treatment of Anumāna in Jaina Nyâya philosophy, similar to that found in the Nyâya philosophy of the Hindus Āgama is knowledge derived through the words of one who is trustworthy This also is recognised in different systems of Hindu philosophy, such as Vedānta, Nyâya, Sāṅkhya, Mīmāṃsā, etc *

We finish this brief survey of different kinds of knowledge by saying that, as we have mentioned in our notes to verse 4 Dravya-Samgraha that there are certain Karmas called Daisānāvaraniya Karmas which obscure the different varieties of Daisāna, so there are also Karmas which obscure the different varieties of Jñâna These are known as Jñânāvaraniya Karmas Umāsvāmi in his Tattvāthā-dhigama Sūtra has mentioned that Jñānavaraniya Karmas are of five sorts which obscure Mati, Śruta, Avadhi, Manahparyaya and Kevala

“प्रत्यक्षादिनिमित्तं स्मृतिप्रत्यभिज्ञानतर्कानुमानागमभेदम् ।” III 2

“संस्कारोद्बोधनिबन्धना तदित्याकारा स्मृतिः ।” III 3

दर्शनस्मरणकारणकं सङ्कलनं प्रत्यभिज्ञानम् ।” III 5

उपलम्भानुपलम्भनिमित्तं व्याप्तिज्ञानमूहः ।” III. 11

साधनात् साध्यविज्ञानमनुमानम् ।” III. 14

“आप्तवचनादिनिबन्धनमर्थज्ञानमागमः ।” III 99

[Parikāsmukha Sūtra]

“स्मरणप्रत्यभिज्ञानतर्कानुमानागमभेदस्तत् पञ्चप्रकारम् ।” III. 2.

“तत्र संस्कारप्रबोधसंभूतमनुभूतार्थविषयं तदित्याकारं वेदनं स्मरणम् ।” III 3

“अनुभवस्मृतिहेतुकं तिर्यगूर्ध्वनासामान्यादिगोचरं संकलनात्मकं ज्ञानं प्रत्यभिज्ञानम् ।” III 5

“उपलम्भानुपलम्भसम्भवं त्रिकालीकलितसाध्यसाधनसंबन्धाद्यालम्बनं इदमस्मिन् सत्येव भवतीत्याद्याकारं संवेदनमूहापरनामा तर्कः ।” III 7

“आप्तवचनादाविर्भूतमर्थसंवेदनमागमः ” IV 1 —[Pramāṇa-Naya-Tattvāloka-lankāra]

“स्मृतिप्रत्यभिज्ञानोद्बोधानुमानागमास्तद्विधयः ।” I 2 2.

“वासनोद्बोधहेतुका तदित्याकारा स्मृतिः ।” I. 2. 3

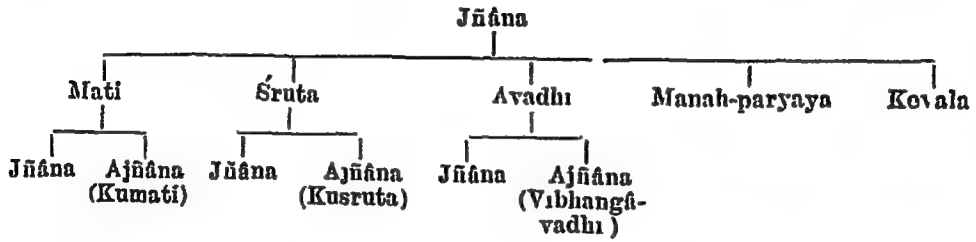
“दर्शनस्मरणसम्भवं तद्वेदनं नत्-सहसं तद्विलक्षणं तत्प्रतियोगीत्यादिसंकलनं प्रत्यभिज्ञानम् ।” I. 2 4

“उपलम्भानुपलम्भनिमित्तं व्याप्तिज्ञानमूहः ।” I 2 5.

“साधनात् साध्यविज्ञानमनुमानम् ।” I. 2. 7.—[Pramāṇa Mīmāṃsā,

these should be called Pratyakṣa. The commentator further says that we all know that the knowledge of our own happiness and misery is Pratyakṣa, but if we say that, according to Tattvārtha Sūtra, Mati and Śruta Jñānas are always Parokṣa, the knowledge of our happiness or misery should also become Parokṣa, which is absurd. *

The following table of Jñāna can, therefore, be re-arranged from different points of view, in the manner shown in Tables I and II in the accompanying Chart No. I

ऽहमिति वा तत् ईषत्-परोक्षम् । यच्च निश्चयभावधृतज्ञानं तच्च शुद्धात्मा-
भिमुखसुखसंवित्तिस्वरूपं स्वसंवित्त्वाकारेण सविकल्पमपीन्द्रियमनोज-
नितरागादिविकल्पजालरहितत्वेन निर्विकल्पम्, अभेदनयेन तदेवात्म-
शब्दवाच्यं वीतरागसम्यक्चारित्राविनाभूतं केवलज्ञानापेक्षया
परोक्षमपि संसारिणं क्षायिकज्ञानाभावात् क्षायोपशमिकमपि प्रत्यक्षम-
भिधीयते ।”

“यदि पुनरेकान्तेन परोक्षं भवति तर्हि सुखदुःखादि-संवेदनमपि परोक्षं
प्राप्नोति, न च तथा ।”

अष्टचदुणाणदंसण सामण्यं जीवलक्खणं भणियं ।

ववहारा सुद्धणया सुद्धं पुण दंसणं णाणं ॥ ६ ॥*

Atthachadunāṇadamsaṇa sāmāṇyaṃ jīvalakkhaṇaṃ
bhaṇiyaṃ

Vavahārā suddhaṇayā suddhaṃ puṇa dāsaṇaṃ
ñāṇaṃ (6)

Padapīṭha — सामण्य Sāmāṇya, in a general sense. जीवलक्ख Jīvalakkha-
ṇaṃ, the characteristic of Jīva ववहार Vavahārā, according to Vyavahāra Naya
अष्टचदुणादंसण Atthachadunāṇadamsaṇa, the eight Jñānas and four Darśanas.
भणिय Bhaṇiyaṃ, is narrated. पुण Puṇa, again सुद्धणया Suddhaṇayā, according
to Suddha Naya. सुद्ध Suddha (Pure) दंसण Damsaṇaṃ, Darśan
(perception) णाण Nāṇaṃ, Jñāna (knowledge)

6. According to Vyavahāra Naya, the general characteristics of Jīva are said to be eight kinds of Jñāna and four kinds of Darśana. But according to Suddha Naya, (the characteristics of Jīva) are pure Jñāna and Darśana.

COMMENTARY

The commentator Brahmadeva says that Jīva is said in a general sense to have the characteristics of eight kinds of Jñāna and four kinds of Darśana. By the word "Sāmānya" or "in a general sense" in the original verse we should understand "when we do not desire to distinguish between Samsāri (leading a mundane existence) or Mukta (liberated) Jīvas or when we do not distinguish between pure and impure Jñāna and Darśana"† In this verse the author says that really Jīva possesses the characteristics of pure Jñāna and Darśana, but from the ordinary or common sense point of view,

* Sanskrit rendering

अष्टचतुर्ज्ञानदर्शने सामान्य जीवलक्षणं भणितम् ।

व्यवहारात् शुद्धनयात् शुद्धं पुनः दर्शने ज्ञानं ॥ ६ ॥

Astachaturjñānadarsane sāmānyam jīvalakṣaṇam bhaṇitam

Vyavahārat suddhaṇayāt suddhaṃ puṇaḥ darsanaṃ jñānaṃ —(6)

† "सामान्यमिति कोऽर्थः ? संसारिजीव—मुक्तजीवविवक्षा नास्ति,
अथवा शुद्धाशुद्ध-ज्ञानदर्शनविवक्षा नास्ति ।"

Commentary on Dravya—Samgraha, Verse 6 By Brahmadeva

वण्ण रस पंच गंधा दो फासा अट्ठ णिच्चया जीवे ।

णो संति अमुत्ति तदो ववहारा मुत्ति बंधादो ॥७॥*

Vaṇṇa rasa pañcha gandhâ do phâsâ attha ñichchayâ jīve.

No santi amutti tado vavahârâ mutti bandhâdo—(7)

Padapâṭha — निश्चया Nīschayâ, according to Nīschaya Naya. जीवे Jīve, in Jīva. वण्ण Vaṇṇa, colour. रस Rasa, taste पंच Pañcha, five. दो Do, two गंधा Gandhâ, smells अट्ठ Attha, eight. फासा Phâsâ, touch नो No, not. संति Santi, are. तदो Tado, therefore अमुत्ति Amutti, without form. ववहारा Vavahârâ, according to Vyavahâra Naya. बंधादो Bandhâdo, from Bandha (bondage). मुत्ति Mutti, possessed of form.

7 According to Nīschaya Naya, Jīva is without form, because the five kinds of colour and taste, two kinds of smell, and eight kinds of touch are not present in it But according to Vyavahâra Naya [Jīva] has form through the bondage [of Karma]

COMMENTARY

Jīva is naturally invisible, but “when the soul is attacked by the passions it takes on the Pudgala (material) particles fit for the bondage of the karmas, just as a heated non-ball takes up water-particles in which it is immersed This is the bondage of the Karmas ”† Thus “the naturally invisible soul is compounded in a very subtle way with visible, tangible matter, and is in a sense thereby rendered visible, as lemon-juice is rendered sweet by the addition of sugar and water In its pure state the soul [Jīva] is invisible, just as in itself the lemon-juice is sour ”‡

We should therefore remember that, according to the Jaina belief, Jīva, in its natural or real state, is invisible But it combines with

* Sanskrit rendering

वर्णाः रसाः पञ्च गन्धौ द्वौ स्पर्शाः अष्टौ निश्चयात् जीवे ।

नो सन्ति अमूर्त्तिः ततः व्यवहारात् मूर्त्ति बन्धतः ॥

Varnâh rasâh pañcha gandhau dvau sparsâh astau nīschayât jīve,
No santi amūrttiḥ tataḥ vyavahārât mūrttiḥ bandhataḥ

† A. B. Latthe—“An Introduction to Jainism,” pages 9-10

‡ Herbert Warren—“Jainism,” pages 10-11.

Hard (Kathina), Heavy (Guru), Light (Laghu), Cold (Śīta), Hot (Usna), Smooth (Snigdha) and Rough (Rūkṣa) *

The commentator says that the author in this verse establishes the formlessness of Jīva which is contrary to the views held by (Kumarila) Bhaṭṭa (and his followers) and Chārvāka [“इति मद्-चार्वाकमतं प्रत्यमूर्त्तजीवस्थापनमुख्यत्वेन सूत्रं गतम्”] Chārvāka recognises nothing but what is capable of being perceived by the senses, hence a formless Jīva is contrary to his doctrine

पुगलकम्मादीणं कत्ता ववहारदो दु णिच्चयदो ।

चेदणकम्माणदा सुद्धणया सुद्धभावाणं ॥ ८ ॥ †

Puggalakammādinam kattā vavahārado du ṇichchayado.
Chedanakammāṇādā suddhanayā suddhabhāvāṇam.—(8)

Padapāṭha — ववहारदो Vavahārado, according to Vyavahāra Naya आदा Ādā, Jīva. पुगलकम्मादीण Puggalakammādinam, of the Puḍgala Karmas. कत्ता Kattā, doer. दु Du, but. णिच्चयदो Nichchayado, according to Niśchaya Naya. चेदणकम्माण Chedanakammāṇa, of the thought karmas. सुद्धणया Suddhanayā, according to Śuddha Naya सुद्धभावाण Suddhabhāvāṇam, of the Śuddha Bhāvas.

8 According to Vyavahāra Naya, Jīva is the doer of the Puḍgala Karmas According to Niśchaya Naya, [Jīva is the doer of] Thought Karmas According to Śuddha Naya, [Jīva is the doer] of Śuddha Bhāvas

COMMENTARY

In this verse the Jaina doctrine of causation as to the origin of the world is briefly treated Causes are generally accepted to be of two kinds Upādāna (Substantial Cause) and Nimitta (Determining Cause) Take the case of an earthen pot The Upādāna or the

* “मृदुकठिनगुरुलघुशीतोष्णस्निग्धरूक्षस्पर्शभेदाः ।”

[Tattvāratharājavārttika No 7 on Sūtra 2B]

† Sanskrit rendering —

पुद्गलकर्मादीनां कर्त्ता व्यवहारतः तु निश्चयतः ।

चेतनकर्माणां आत्मा शुद्धनयात् शुद्धभावानाम् ॥८॥

Puḍgalakarmādināṃ karttā vyavahāratā tu niśchayatā
Chetanakarmāṇāṃ ātmā suddhanayāt suddha-bhāvānām.—(8)

of Jīvas. The Upādāna or substantial cause of a Dravya-karma is therefore Pudgala or matter, and then Nimitta or determining cause is the Bhāva-karma, viz., that condition of the Ātmā which render it capable of assimilating the particular Dravya-karma. Thus a Jīva is neither the Upādāna nor the Nimitta cause of Dravyakarmas, according to Nīschaya Naya. It is only from the Vyavahāra point of view that we say that the Jīvas are causes of Dravyakarmas. But, in reality, (according to Nīschaya Naya), Jīva is only the agent of its own attitudes (Bhāvas). In Pañchāstikaya-samaya-sāra, we have "Ātmā is the agent of its own Bhāvas, as it causes its own resultants. But it is not the agent of Pudgala-karmas. This should be understood to be the precept of the Jina."*

The universe is therefore made up of Jīvas and Ajīvas. Pudgala or matter is the substantial cause of every material thing, while different Bhāva or thought karmas are the determining cause of these Jīvas cause these thought karmas to be produced. Thus two sorts of substances, material and spiritual, may be regarded to be the cause of all kinds of manifestations. There are many units of this spiritual substance possessed of qualities which are known as Jīvas, and there are also many units of material substance (Pudgala), which again have their own characteristic qualities. These two kinds of substances act and re-act upon each other, and a constant state of activity is going on in this universe.

The Jaina doctrine of the causation of the world should therefore be remembered as quite distinct from the same of Hindu philosophies, like Vedānta, which asserts that the whole of the universe is one homogeneous spiritual Brahma, or, like Chārvāka, which avers that the universe is made up of matter only.

The commentator, Brahmadeva says that this verse refutes the doctrine of the Sāṅkhya philosophy that Puruṣa (corresponding to Jīva of the Jainas) is always Udāsīna (lit. indifferent, i.e., without activity), for here it is recognised that Jīva is an agent. †

* "कुर्वन् सगं सहावं अत्ता कत्ता सगस्स भावस्स ।

य हि पोग्गलकम्माणं इदि जिणवयणं मुखेयव्वं ॥"

[Verse 61]

† "एवं सांख्यमतं प्रत्येकान्ताकर्तृत्वनिराकरण-मुख्यत्वेन गाथा गता"

[Brahmadeva's Commentary on verse 8, Dravya-samgraha]

Thus, really, a Jīva, through its characteristic consciousness, is incapable of being affected by happiness or misery—the fruits of material karmas. It is only when matter assimilates itself with a Jīva that we see the fruits of material karmas also in that Jīva and say that this Jīva is enjoying happiness or misery the fruits of material karmas. But it should be remembered that this enjoyment of the fruits of karma by a Jīva is only apparent, but not real. Really speaking, Jīvas enjoy bliss only, which is the resultant of its characteristic consciousness.

The commentator says that this verse refutes the doctrine of the Buddhistic philosophy that an agent does never enjoy the fruits of karma *

अणुगुरुदेहपमाणो उवसंहारप्पसप्पदो चेदा ।

असमुहदो ववहारा णिच्चयणयदो असंखदेसो वा ॥१०॥†

Anugurudehapamāṇo uvasamhārappasappado chedā
Asamuhado vavahārā ṇichchayanayado asaṅkhadeso
vā —(10)

Padapāṭha —ववहारा Varahārā, according to Vyavahāra Naya. चेदा Cheda, the conscious Jīva. उवसंहारप्पसप्पदो Uvasamhārappasappado, by contraction and expansion. असमुहदो Asamuhado, without Samudghāta अणुगुरुदेहपमाणो Anugurudehapamāṇo, equal in extent to a small or a large body. वा Va, but णिच्चयणयदो Ṇichchayanayado, according to Nīśchaya Naya असंखदेसो Asaṅkhadeso, existent in innumerable Pradeśas.

10 According to Vyavahāra Naya, the conscious Jīva, being without Samudghāta, becomes equal in extent to a small or a large body, by contraction and expansion ; but, according to Nīśchaya Naya, [it] is existent in innumerable Pradeśas.

* “एवं कर्त्ता कर्मफलं न भुङ्क्ते इति बौद्धमतनिषेधार्थं
मेकत्वव्याख्यानरूपेण सूत्रं गतम् ।”

[Brahmadeva's Commentary on verse 9, Dravya-saṃgraha]

† Sanskrit rendering —

अणुगुरुदेहप्रमाणः उपसंहारप्रसर्पाभ्यां चिदात्मा ।

असमुद्घातात् व्यवहारात् निश्चयनयतः असंख्यदेशः वा ॥१०॥

Anugurudehapramāṇaḥ upasamhāraprasarpābhyāṃ chidātmā

Asamudghātāt vyavaharāt niśchayanayataḥ asaṅkhyadesaḥ va.—(10)

with the sage⁶ The exit of a white form, having an extent similar to that mentioned in *Asubha-samudghâta*, from the right shoulder of a sage who becomes full of commiseration at some calamity of the people, like a famine or an epidemic, is known as *Subha-samudghâta* This, after destroying the calamity, enters its own place The exit of a white figure, one cubit in length, from the head of a sage, to resolve a doubt by seeing some Kevali (possessed of infinite knowledge), is known as *Âhâra-samudghâta* In a certain stage through the rise of all kinds of Karmas, a Kevali's form expands and fills up the whole *Lokâkâsa*, without leaving the original body This is called *Kevali-samudghâta*

A description of these forms clearly illustrates the belief of various subtle forms by the Jainas In all cases, when a Jîva does not assume these forms, it fills up either a large or a small body This theory of the Jainas is severely criticised in the Vedânta philosophy of the Hindus Sankarâchârya, in his commentary on *Vedânta-sûtra*, *Adhyâya II*, *Pâda II*, *Sûtra 34*, had said that if it is admitted that a Jîva is equal in extent to its body, it is impossible that the same Jîva can enter into the bodies of a fly and an elephant This is not the place to discuss the point in detail We shall simply mention the view held by the Jainas with respect to this point The Jainas say that as a lamp, placed respectively in a small pot and a room, illuminates the whole of the space between each of these, so a Jîva contracts and expands, according to the dimensions of different bodies A better example can be given by mentioning the case of gases like oxygen, which fills up the whole of the space within different vessels, having small or large dimensions But

* Brahmadeva has thus referred to it in his commentary "द्वैपायनवत्" We find a mention of this story in the following passage quoted from the commentary by *Śrutasaṅgāra Sūri* on *Yāśastilaka Chāmpu* by *Somadeva Sūri*

“उर्जयनौ गिरौ किल अरिष्टनेमिभगवतः समवसरे नारायणो गणधरदेवेन चापृच्छन् हे भगवन्, एवं समृद्धद्वारवत्या किं कुतोऽपि व्ययो भविष्यति ? इति । वरदत्तः गणधर उवाच, अनया चिन्तया किम् ? इति ब्रुवन्नपि हरिणा कृतनिबन्धो वभाषे, द्वादशवर्षेषु गतेषु द्वैपायनकुमारात् दाहो भविष्यति । तद्वचनं द्वैपायनः श्रुत्वा असत्यं कर्तुमिच्छन् गृहीतवृक्षः द्वादशापि वर्षाणि पूर्वदेशे अतिक्रम्य अधिकमासमलक्षयन् द्वारवतीद्वारदेशे कृतकायोत्सर्गः पाणिविह्वलितमतिना मानङ्गेन विहितस्रलतिमस्तगुञ्जादाघञ्च (?) कोपादग्निकुमारो भूत्वा तां नगरं ददाह ।”

senses * Worms, oysters, conches, etc., are Trasa Jivas, possessing two senses, taste and touch. Ants, bugs, lice, etc., are Trasa Jivas having three senses, touch, taste and smell. Mosquitoes, flies, bees, etc., are Trasa Jivas of four senses, touch, taste, smell and sight. Men, birds, beasts, Gods, inmates of Hell etc., are Trasa Jivas, possessing all the five senses, viz, touch, taste, smell, sight and hearing †

It should be remembered that, though really Jivas have two characteristics, viz, pure Jñāna and Darsana, it is owing to the different karmas that they assume bodies of various kinds possessed of one, two, three, four or five senses. That Jiva which resorts to earth for its body, is called Prithivi-Kāya (i.e., having earth as its body). Stones, etc., are examples of this class of Jivas. So also there are Jivas who resort to water, air or fire to have bodies

० “संसारिणो मुक्ताश्च ।”

“संसारिणश्चस्थावराः ।”

“पृथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतयः स्थावराः ।”

“द्वीन्द्रियादयस्त्रसाः ।”

Tattvārthādhigama Sūtra II. 10, 12—14.

† In the Pañchāstikāya-samaya-sāra, we have the following verses, the sense of which has been summarised in the Commentary :—

“पुढवी य उदगमगणी वाडवणप्फदि जीव-संसिदा काया ।

देति खलु मोहवहुलं फासं बहुगा वि ते तेसिं ॥ ..

एदे जीवन्तिकाया पंचविहा पुढविकाइयादीया ।

मणपरिणामविरहिदा जीवा एगेदिया भणिया ॥...

संजुक्कमादुवाहा संज्रा सण्यो अपादगा य किमी ।

जाणंति रसं फासं जे ते वे-इदिया जीवा ।

जुगागुं भीमक्रुणपिणीलिया विच्छियादिया कीडा ।

जानंति रसं फासं गंधं ते-इदिया जीवा ॥

उद्दंसमसयमञ्जियमधुकरममरा पतंगमादीया ।

रूपं रसं च गन्धं फासं पुण ते वि जाणंति ॥

सुरणरणारयतिरिया वण्णरसफासगंधसइण्हू ।

जलचरथलचरस्सचरा वलिया पंचेदिया जीवा ॥”

[Verses 110, 112, 114—117.]

The accompanying table (Chart No II) illustrates these fourteen varieties of Jivas. It will be remembered that in Verse 11 it was told that Jivas are first of all divided into two varieties Samsari and Mukta. The Samsari Jivas are subdivided into Trasa and Sthāvara. The Sthāvara Jivas possessed of one sense are again divided into Bādara (gross) and Sukṣma (subtle). A Bādara form is that which is fettered by matter. A Sukṣma form is not so fettered. That is to say, a Sukṣma is a subtle form unfettered by material things, earth, etc., while Bādara is exactly its opposite. In Jaina philosophy it is said that all the universe is the place of existence of Sukṣma Jivas possessing one sense. It is also said that Bādara Jivas possessing one sense must have some Ādhāra (substratum) in order to exist.

Jivas of five senses may be either with mind or without mind. Those with mind are also known as Sañjā, or having Sañjā.*

Sañjā consists of attempt to gain what is beneficial and leave what is harmful and a judgment of good and bad.†

Paryāpti has been thus illustrated in Gommatasāra —

“जह पुण्यापुण्याइं गिहघडवत्थादियाइं दब्बाइं ।

तह पुण्यदरा जीवा पल्लत्तिदरा मुण्येववा ॥”

[Jiva-kāṇḍa Verse 118]

i.e. “As things like rooms, jars, cloths, etc., are full or empty, so Jivas should be understood to be complete or incomplete (Paryāpta and Aparyāpta).”

Āhāra (taking food and drink), Saura (Body), Indriya (the five senses), Ānaprāṇa (Respiration), Bhāṣā (Speech) and Manas (Mind), these six exist in Jivas and make them complete (Paryāpta). Of these the first four make Jivas having one sense complete and the first five make Jivas having two, three and four senses complete. As for Jivas having five senses, all the six are necessary to make them complete.‡ In absence of these the Jivas are incomplete (Aparyāpta).

* “संज्ञिनः समनस्काः ।” [Tattvarthadigama Sūtra II 5 24]

† “हिताहितप्राप्तिपरिहारयोगुणदोषविचारणात्मिका संज्ञा ।” [Tattvartharāja-vīrttika on Sūtra II 5 24]

‡ “आहारसरीरिन्द्रियपञ्चमी आणपाणभासमणे ।

चत्वारि पंच लुण्णि य पइन्द्रियवियलसणीणं ॥”

मग्गणगुणठाणेहि य चउदसहि हवन्ति तह असुद्धणया ।

विणयेया संसारी सव्वे सुद्धा हु सुद्धणया ॥ १३ ॥ ॐ

Magganagunathāṇehi ya chandasahi havanti taha asud-
dhanayā

Vinneyā samsāri sarve suddha hu suddhanayā —(13).

Padapāṭha —Taha, again नानि Samsāri, Samsāri (Jīva) असुद्धणया Asuddhanayā according to Asuddha (impure) Nava चउदसहि Chaudasahi (according to) fourteen. मग्गणगुणठाणेहि Magganagunathāṇehi, Mārganā and Gunasthāna हवन्ति Havanti are य Ya, but सुद्धणया Suddhanayā according to Suddha (pure) Nava सव्वे Sarve, all हु Hu, sureh सुद्धा Suddhā Suddha (pure) विणयेया Vinneyā are to be known

13 Again according to impure (Vavahāra) Nava Samsāri Jivas are of fourteen kinds according to Mārganā and Gunasthāna But according to pure Nava. all Jivas should be understood to be pure

COMMENTARY.

This verse if thoroughly understood, will make known to us the doctrine of Jainism about the gradual stages of development of soul.

The whole of the universe is full of very minute living beings technically called Nigoda. These infinite and conscious beings are not in an appreciable state of development. From these beings come out the developing souls and after passing the different stages of development, become liberated. There is no chance of any soul in which development has once begun to go back to the original Nigoda state. Nowhere in the universe can we find an inch of space which does not contain Nigoda beings. These beings are therefore the source from which souls longing for development come out. The stages of development are fourteen in number, and technically these are known

* Sanskrit rendering -

मार्गणगुणस्थानैः च चतुर्दशभिः भवन्ति तथा अशुद्धनयात् ।

विज्ञेयाः संसारिणः सर्वे शुद्धाः खलु शुद्धनयात् ॥ १३ ॥

Mārganagunasthānaih cha caturddasabhiḥ bhavanti tathā asuddhanayāt
Vijñeyāḥ saṁsārīṇaḥ sarve śuddhāḥ khalu śuddhanayāt (13)

nor a wish to give up false ones, appear in his mind. *Samyaktva* and *Mithyâtva* are mixed up, like curd and treacle.*

A person in the fourth stage controls excessive anger, pride, deceit and greed,† and does not doubt the truth of right doctrines. But, while in this stage, he is unable to control the moderate or slight degrees of anger, etc. However, an effort for self-control is made as the person appreciates the value of it, though the effort is successful only to a very limited extent.

In the fifth stage, a person becomes able to control moderate degrees of passions like anger, etc., and succeeds in establishing self-control to a greater extent than in the fourth stage.

In the sixth stage, a person begins to refrain from injury, falsehood, taking any substance which is not given to him, lust and a desire to have worldly possessions. But his attempts are not always successful.

In the seventh stage, a person succeeds in practising, without any transgression, non-injury, truth, chastity, non-acceptance of things not presented and of possessions in general.

In the eighth stage, mild states of passions still arise, but the person enjoys an inexpressible delight by either checking or destroying their consequences.

A person in the ninth stage becomes void of the desire to have enjoyments which he saw, heard or partook of previously, and practises meditation about the true nature of his soul.

In the tenth stage, a person by meditation becomes capable of subduing or destroying the subtle forms of greed.

* “दहि-गुडमिव वामिस्सं पुहमावं शेव कारिदुं सकं ।

एवं मिस्सयभावो सम्मामिच्छोत्ति णादच्चे ॥”

[Gommatasāra, Jīva-kāṇḍa, Verse 22]

† It should be mentioned here that in Jainism the passions *Krodha* (anger), *Māna* (pride), *Māra* (deceit) and *Lobha* (greed) are known as *Kasāyas*. These passions are of four degrees. The first and the most excessive form of these is termed *Anantānubandhi*. The passions in this state are said to be as permanent as lines cut out on a stone. The next stage is *Pratyākhyāna* and the passions last like lines on earth. The third stage is called *Apratyākhyāna* in which passions have their existence like lines on dust. In the fourth or *Samjvalana* state, the passions easily disappear like lines on water. The examples given show the gradual stages of duration and permanency of the passions. As a man passes through the successive stages of development, these various classes of passions disappear one by one.

Yoga is the power of a Jiva possessing activities of mind, speech and body by which particles of matter are attracted towards it * Yoga or union is mainly of three kinds, viz., (1) with respect to mind (2) with respect to speech and (3) with respect to body. The first two of these, again, are each of four kinds. Mind may be turned to things which are true, to things which are false, to things which are both true and false, and to things which are neither true nor false. Speech also might be directed to truth, falsehood, mixed truth and falsehood, and neither truth nor falsehood. Unity in body, again, is of seven kinds. (1) as in the bodies of human beings and lower animals which are fixed in limits (2) a mixed state of the first (3) as in the bodies of the inmates of heaven and hell which can increase or diminish (4) a mixed state of the third (5) as in the body which comes out of the head of a sage in the sixth stage of development to go to a Kevali † (6) a mixed state of the fifth and (7) as in the forms which result from the eight kinds of Karma ‡

Veda or sex is of three kinds, male female and eunuch

Kasāya or passions are four anger, pride, deceit and greed. Each of these is again, of four kinds, according to different degrees of intensity §

Īñāna is of eight kinds, Mati, Śruta, Avadhī, Manah-pariyaya, Kevala, Kumati, Kusruta and Vibhātīgāvadhī ||

Samyama or restraint consists of keeping the Vratas (vows), observing the Samitis, checking the Kasayas or passions, giving up the Dandas and controlling the Indriyas (senses) ¶

Darsana is of four kinds, Chaksu, Achaksu, Avadhī and Kevala §

* “पुगलविवाह-देहोदयेण मणवयणकायजुत्तस्स ।

जीवस्स जा हु सत्ती कम्मागमकारणं जोगो ॥”

[Gommatasāra, Jīva-kāṇḍa, Verse 216]

† See the commentary on Verse 10 (Page 20)

‡ For a description of eight kinds of Karma, see the commentary on Verse 14 (Page 42)

§ All these sixteen kinds of Kasāyas have been described in a footnote on page 38

¶ See Verse 5 (Page 11)

¶ “वदसमिदिकसायाणं दंडाण तहिंदियाण पंचण्हं ।

धारणपालणणिग्गहचागजओ संजमो भणियो ॥”

[Gommatasāra, Jīva-kāṇḍa, Verse 464]

See Verse 35 (Page 86) for a detailed description of Vrata and Samiti

§ See Verse 4 (Page 10)

निष्कम्मा अष्टगुणा किञ्चूणा चरमदेहदो सिद्धा ।

लोयगगठिदा शिञ्चा उप्पादवयेहि संजुत्ता ॥ १४ ॥*

Nikkammâ attagunâ kimchûnâ charamadehado
siddhâ

Loyaggathidâ nichchâ uppâdavayehi sañjuttâ —
(14)

Padapâtha — निष्कम्मा Nikkamâ, void of Karmas अष्टगुणा Attagunâ, possessed of eight qualities चरमदेहदो Charamadehado, than the final body किञ्चूणा Kimchûnâ slightly less सिद्धा Nichchâ, eternal उप्पादवयेहि Uppâdavayehi, Utpâda and Vyaya संजुत्ता Samjuttâ, consisting of सिद्धा Siddhâ, liberated लोयगगठिदा Loyaggathidâ, existing at the summit of Loka

14 The Siddhas (or liberated Jîvas) are void of Karmas, possessed of eight qualities, slightly less than the final body, eternal, possessed of Utpâda (rise) and Vyaya (fall), and existent at the summit of Loka

COMMENTARY

According to Jainism, Jîvas, as long as they are not liberated, are connected with Karma. But a liberated Jîva is free from all Karmas. Karmas are recognised to be of eight kinds, viz., Jñânâvaraniya, Darśanâvaraniya, Vedaniya, Mohaniya, Âyu, Nāma, Gotia and Antarāya. It has already been described in the commentaries on Verses 4 and 5 (Pages 10 and 16) that Jñânâvaraniya and Darśanâvaraniya Karmas are those which obscure infinite Jñāna and Darśana of a Jîva. Vedaniya Karmas tend to produce pain and pleasure in a Jîva. Mohaniya Karmas infatuate Jîvas, making these unable to distinguish right from wrong. Âyu Karmas sustain Jîvas for a certain period and determine their tenure of existence. Nāma Karmas give them their personalities, and Gotia Karmas conduce to their being produced in a particular social surrounding. Antarāya Karmas throw obstacles to the performance of right action.

* Sanskrit rendering

निष्कर्माणः अष्टगुणाः किञ्चिदूनाः चरमदेहतः सिद्धाः ।

लोकाग्रस्थिताः नित्याः उत्पादव्ययाभ्यां संयुक्ताः ॥ १४ ॥

Nishkarmāṇaḥ aṣṭagunāḥ kiñchidūnāḥ charamadehataḥ siddhāḥ,
Lokāgrasthitaḥ nityāḥ utpādayavyāvyaṁ saṁyuktāḥ — (14)

the ball of gold as a ring. Every substance in the universe is, according to Jainism possessed of the quality of permanency (Nityatva), with generation (Utpāda) and decay (Vyaya) of the modifications of itself. Being possessed of these qualities is technically called 'Sat' and thus 'Sat' defines a substance (Dravya) in Jainism.

अजीवो पुण णेओ पुग्गल धम्मो अधम्म आयासं ।

कालो पुग्गल मुत्तो रुवादिगुणो अमुत्ति सेसा दु ॥१५॥†

Ajīvo puṇa ṇevo puṅgala dhammo adhamma āyāsaṃ

Kālo puṅgala mutto rūvādiguṇo amutti sesā du—(15)

Podapāṭha — पुण Puṇa, again पुग्गल Puṅgala Pudgala धम्मो Dhammo Dharma अधम्म Adhamma, Adharma आयासं Āyāsaṃ, Ākāśa कालो Kālo, Kāla, (Time) अजीवो Ajīvo Ajīva णेओ Nevo, to be known पुग्गल Puṅgala, Pudgala रुवादिगुणो Rūvādiguṇo, possessing the qualities, Rūpa, etc मुत्तो Mutto having form दु Du, but सेसा Sesā, the rest अमुत्ति Amutti, without form

15 Again, Ajīva should be known to be Pudgala Dharma, Adharma, Ākāśa and Kāla. Pudgala has form and the qualities, Rūpa, etc. But the rest are without form.

*“उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तं सत् ।”

“सद्द्रव्यलक्षणम् ।”

[Tattvārthasūtra V 20 29]

Again—

“स्वजात्यपरित्यागेन भावान्तरावाप्तिरुत्पादः । तथा पूर्वभावविगमो व्ययः ।
ध्रुवे स्थैर्यकर्मणे ध्रुवतीति ध्रुवः ।”

[Tattvārthasūtra V 20 (1, 2 and 3),

i.e., “Utpāda is having a modification by a substance without leaving its own kind, (e.g., the transformation of a lump of clay into a pot) Vyaya is the change or disappearance of a form, (e.g., the change of a pot into pieces) Dhrauvya consists of the existence of the essential characteristics throughout different modifications (e.g., the existence of clay is such).”

† Sanskrit rendering

अजीवः पुनः ज्ञेयः पुद्गलः धर्मः अधर्मः आकाशम् ।

कालः पुद्गलः मूर्त्तः रूपादिगुणः अमूर्त्तयः शेषाः तु ॥ १५ ॥

Ajīvaḥ punaḥ jñeyah pudgalah dharmah adharmah ākāśam

Kālah, pudgalah mūrttāh rūpādiguṇah amūrttyah sesāh tu—(15)

that we shall find a description of Diavvas there. Two such passages are quoted here

“धर्माधर्मौ नमः कालः पुद्गलश्चेति पञ्चधा ।
अजीवः कथ्यते सम्यग्जिनैस्तत्त्वार्थदर्शिभिः ॥
पङ्द्रव्याणीति वर्ण्यन्ते समं जीवेन तान्यपि ।
विना कालेन तान्येव यान्ति पञ्चास्तिकायताम् ॥”

[Dharmakāśarmābhivudaya Kāvya, Canto XXI 81 82]

“धर्माधर्मावधाकाशं कालः पुद्गल इत्यपि ।
अजीवः पञ्चधा ज्ञेयो जिनागमविशारदैः ॥
एतान्येव सजीवानि पङ्द्रव्याणि प्रचक्षते ।
कालहीनानि पञ्चास्तिकायास्तान्येव कीर्त्तिताः ॥”

[Chandraprabha-Charita Kāvya, Canto XVIII 67 68]

i.e., “Dharma, Adharma, Ākāśa, Kāla and Pudgala—these five are called Ajīvas. These with Jiva make up the six Diavvas. Excluding Kāla, the remaining five make up the five Astikāvas.”

It is needless to quote any more parallel passages from works like Pañchāstikāyasamayāsara, Dravyānuyogātarkāṇā, etc.

In the text we have “Pudgala has form.” In Tattvārthādhigama Sūtra, we find “The Pudgalas have Rūpa” [“रूपिणः पुद्गलाः V 5]. The following explanation of Rūpa in this aphorism is found in the Tattvārtharāja-vā-rttika. “Though the word Rūpa has various meanings, it is here synonymous with ‘shape’ according to the authority of the Śāstras. Or it may be taken to mean a certain quality (viz., that quality which is capable of being perceived by the eyes “चक्षुर्ग्रहणयोग्यः”)*. The word “Mūrttaḥ” in our text signifies ‘that which has Mūrtti (shape)’. This Mūrtti should be understood to be the same as “Rūpa” mentioned in Tattvārthādhigama Sūtra. That is to say the word “Rūpa” in our text is not used in the same sense as it is used in the Tattvārthādhigama Sūtra. In the latter “Rūpa” is used to denote “Shape or form” but in our text it is used to denote “Colour.” In our text “Shape or form” is indicated by the word “Mūrtti” and not “Rūpa.” This should be remembered to avoid confusion.

In our text we have “Pudgalas have the qualities, Rūpa, etc.” The qualities are touch, taste, smell and colour. All these qualities

* “रूपशब्दस्यानेकार्थत्वे मूर्तिपर्यायग्रहणं शास्त्रसामर्थ्यात् ।”

“गुणविशेषवचनग्रहणे वा ।”

[Vīrttikas 2, 3 on Aphorism V 5]

Sounds not finding place in languages are again of two kinds (1) produced by human beings and (2) resulting from other sources, as the noise of thunder, etc. The first of these, again, are of four kinds (a) *Tata* or that produced from musical instruments covered by leather, (b) *Vitata* or that produced from string-instruments, (c) *Ghana* or that produced from metallic instruments and (d) *Sauṣṇa* or that produced from wind-instruments*. It should be mentioned in this connection that there is a difference in the nomenclature of musical instruments between the Jainas and the Hindus, for the latter call *Tata* by the name of *Ānaddha* and *Vitata* by the name of *Tata* ‡

The following theory of sounds is found in Verse 79 of the *Pañchāstikāyasamayāsāra*

“सहो खंधप्पभवो खंधो परमाणुसंगसंघादो ।

पुद्गलेषु तेसु जायदि सहो उप्पादगो णियदो ॥”

i.e., “The combination of atoms is known as *Skandha*. Sound results when *Skandhas* strike against one another.” Thus it has been laid down that all sounds result from the *Skandhas* of *Pudgala* (matter)

Bandha or union is mainly divided into two heads, (1) *Prāyogika* (produced by the efforts of body, speech, or mind of a person) and (2) *Vaiśiṣṭika* (produced without any kind of effort of any person)

Prāyogika may again be (1) *Jīva-viśaya*, i.e., union of non-living substances only or (2) *Jivājīva-viśaya*, i.e., union of living with non-living substances. *Jivājīva-viśaya Bandha*, again, may result (1)

* “शब्दो द्वेधा भाषालक्षणविपरीतत्वात् ।

भाषात्मक उभयथा अक्षरीकृतेतरविकल्पात् ।

अभाषात्मक द्वेधा प्रयोगविस्त्रयानिमित्तत्वात् ।

तत्र वैश्वसिको बलाहकादि-प्रभवः ।

प्रयोगश्चतुर्धा ततविततघनसौषिरभेदात् ।”

Tattvārtha-rāja-vatīka, V 24 (2, 3, 4, 5 and 6)

‡ Compare the Hindu nomenclature, e.g.

“ततं वीणादिकं वाद्यमानद्धं मुरजादिकम् ।

वंशादिकन्तु सुपिरं कांस्यतालादिकं घनम् ॥” [*Amarakośa*]

with

“चर्मततनात्ततः पुष्करभेरीदुर्दुरादिप्रभवः ।

विततः तंत्रीकृतो वीणासुधोषादिसमुद्भवः ।”

Tattvārtha-rāja-vatīka, V 24 (6)

permanently defined (e g , as round, square, triangular, etc) and (2) that which cannot be permanently defined (e g , the shape of clouds) *

Bheda (division or separation) is of six kinds (1) Utkara (e g , sawing a piece of wood), (2) Chûna (e g , grinding wheat into powder,) (3) Khanda (e g , breaking up a pitcher into its different parts), (4) Chûrnika (e g , separating the chaff from rice, pulses, etc), (5) Pātara (e g , dividing mica into many slices) and (6) Anuchātana (e g , causing sparks to fly out from a glowing ball of iron)†

Tamab is darkness ‡ Chhāya is of two kinds (1) Inverted images, as seen in mirror, etc and (2) un-inverted images In the first of these, the left side becomes right and *vice versa* Herein lies the difference between the two§ Ātapa is heat caused by the sun and Udyota is the light resulting from the moon, fire-fly, jewels, etc ||

All these things are mere modifications of Pudgala

* “संस्थानं द्वेधेत्यलक्षणं अनित्यं-लक्षणं च । वृत्तव्यस्रचतुरस्त्रायतनपरि-

मंडलादित्यमतोन्यदनित्यम् ।” [तत्त्वार्थराजवार्त्तिकम् ५।२४।१६।१७]

† “भेदः षोढोत्कर-चूर्ण-खण्ड-चूर्णिका-प्रतराणुचटनविकल्पात् ।”

[तत्त्वार्थराजवार्त्तिकम् ५।२४।१८]

‡ “तमो दृष्टिप्रतिबन्धकारणं । [तत्त्वार्थराजवार्त्तिकम् ५।२४।१९]

§ “छाया प्रकाशावरणनिमित्ता । सा द्वेधा तद्वर्णादिविकार-प्रतिविम्बमात्र-ग्रहणविकल्पात् ।”

[तत्त्वार्थराजवार्त्तिकम् ५।२४। (२०।२१)]

|| आतप उष्णप्रकाशलक्षणः । उद्योतश्चन्द्रमणिखद्योतादिविषयः ।”

[तत्त्वार्थराजवार्त्तिकम् ५।२४। (२२।२३)]

गङ्ग-परिणयाण धम्मो पुग्गलजीवाण गमणसहयारी ।

तोयं जह मच्छाणं अच्छंता एव सो ऐई ॥१७॥*

Gayi-pariṇavāṇa dhammo puggalajivāṇa gamaṇasahayārī
Toyam jaha machchhaṇam achchhantā neva so nei

Padapīṭha — गङ्गा Jaha as गङ्गा-परिणया Gayi-pariṇavāṇa, engaged in moving मच्छा Machchhāṇam fish गमणसहयारी Gamaṇa-sahayārī, assisting the movement. तोय Toyam water पुग्गलजीवा Puggala-jivāṇa of the Pudgala and Jīva धम्मो Dhammo Dharma ने So, that अच्छंता Achchhantā, those not moving ऐव Neva, does not ऐई Nei, move

17 As water assists the movement of moving fish, so Dharma (assists the movement of moving) Pudgala and Jīva (But) it does not move (Pudgala and Jīva which are) not moving

COMMENTARY

In this verse, we have a description of a peculiar substance known as Dharma in Jain philosophy. It should be remembered that the meaning of the word Dharma, as used by the Jainas, has not the slightest resemblance to that of the same word in Hindu philosophy †

The Jaina philosophers mean by Dharma a kind of ether, which is the fulcrum of motion. With the help of Dharma Pudgala and Jīva move. Dharma does not make these move, but only assists them in their movement when they begin to move. In all works in Jaina literature, we have nearly the same illustration given of Dharma. The illustration is as follows. As fish move in water, without being impelled in their movement by water but only receiving assistance of the water in their movement so Pudgala and Jīva move, assisted by

* Sanskrit rendering

गतिपरिणतानां धर्मः पुद्गलजीवानां गमनसहकारी ।

तोयं यथा मत्स्यानां अगच्छतां नैव स नयति ॥१७॥

Gati-pariṇatanam dharmah pudgalajivāṇaṃ gamana-sahakārī,
Toyam vatha matsyanāṃ agachchatāṃ naita sa nayati—(17)

† “धर्मादयः संज्ञा सामायिक्यः ।

आर्हते हि प्रवचनेऽनादिनिधनेऽर्हदादिभिः यथाकालं, अभिव्यक्तज्ञानदर्शनातिशयप्रकाशैरवद्योनितार्थसारे रूढा एताः संज्ञा ज्ञेयाः क्रियानिमित्ता वा ।”

i.e., "That is called Dharma which is the cause of movement of substances, like Jivas, etc., as water (is the helper) of the movement of fish. It exists pervading Lokākāśa, is formless and eternal, and is the object of knowledge of only the omniscient."

Dharma is, therefore, that which, not moving in itself and not imparting motion to anything, helps the movement of Jiva and Pudgala. Without Dharma, the motion of Jiva and Pudgala would be impossible.

ठाणजुदाण अधम्मो पुग्गलजीवाण ठाणसहयारी ।

छाया जह पहियाणं गच्छंता एव सो धरई ॥ १८ ॥ *

Thāṇajudāṇa adhammo puggalajīvaṇa thāṇasahayārī
Chhāyā jaha pahiyāṇam gachchhantā neva so dharayī—
(18)

Padapāṭha — जह Jaha, as छाया Chhāyā, shadow पहियाण Pahiyāṇam, of the travellers ठाणजुदाण Thāṇajudāṇa, stationary पुग्गलजीवाण Puggalajīvaṇa, of the Pudgalas and Jivas ठाणसहयारी Thāṇa-sahayārī, is assistant in making stationary अधम्मो Adhammo, Adharma सो So, that गच्छता Gachchhantā, those moving एव Neva, does not धरई Dharai, holds

18 As shadow (assists the staying of) the travellers, (so) Adharma assists the staying of the Pudgalas and Jivas which are stationary. But that (i.e., Adharma) does not hold back moving (Pudgalas and Jivas).

COMMENTARY

Adharma is exactly the opposite of Dharma which has been described in Verse 17. Dharma is the fulcrum of motion, and Adharma is the fulcrum of rest. *Vide—*

“जह हवदि धम्मदब्बं तह तं जाणेह दव्वमधम्मक्खं ।

ठिदि-किरियजुत्ताणं कारणभदं तु पुद्धवीव ॥”

[पञ्चास्तिकायसमयसारः । ८६ ।]

Adharma, like Dharma, is eternal, without form and without

* Sanskrit rendering

स्थानयुतानां अधर्मः पुद्गलजीवानां स्थानसहकारी ।

छाया यथा पथिकानां गच्छतां नैव स धरति ॥ १८ ॥

Sthānayatānām adharmah pudgalajīvānām sthāna-sahakārī

Chhāyā yathā pathikānām gachchhatām naiva sa dharati—(18)

happen and (2) Alokākāśa, which is beyond Lokākāśa, and in which Dharma and Adharma are absent. We have learnt previously that one of the characteristics of a Jīva is to move upwards. When a Jīva makes an attempt to move upwards, in its gradual stages of development, it is able to do so through the assistance of Dharma. By gradually moving higher and higher, it reaches the limits of Lokākāśa, beyond which there is no Dharma. Hence, it is bound to stay there. This will explain why in Verse 14 we have said that liberated Jīvas stay at the top of Lokākāśa and though possessing the characteristic of having an upward motion, they do not proceed any further.

अवकाशदानजोगं जीवादीनां वियाण आयासं ।

जेणं लोकागासं अल्लोगागासमिदि दुविहं ॥ १६ ॥

Avagāśadāṇajoggam jīvādīnaṃ viyāṇa āvāsaṃ

Jēṇaṃ logāgāsaṃ allogagāsamidi dubiham—(19)

Padapīṭha — जीवादीनाम् Jīvādīnam, of the Jīvas अवकाशदानजोग Avagāśadāṇajoggam, capable of allowing space जेण Jēṇaṃ, Jaina आयासĀvāsaṃ Ākāśa. वियाण Viyāṇa know लोकागास Logāgāsaṃ Lokākāśa अल्लोगागास Allogagāsam, Alokākāśa इति Idī, thus दुविह Duvīham, of two kinds

19 Know that which is capable of allowing space to Jīva, etc., to be Akāśa, according to Jainism Lokākāśa and Alokākāśa, thus (Akāśa is) of two kinds

COMMENTARY

The word Ākāśa is thus derived "That in which the substances, Jīva, etc., are revealed or that which reveals itself is known as Ākāśa," or it may be thus derived "Ākāśa is that which allows space to other substances" †

In our text, the last of the derivations is adopted, as thus clearly

* Sanskrit rendering

अवकाशदानयोग्यं जीवादीनां विजानीहि आकाशम् ।

जैनं लोकाकाशं अलोकाकाशमिति द्विविधम् ॥ १९ ॥

Avakāśadāṇayogyam jīvādīnāṃ vijānīhi āśaṃ,
Jainam Lokākāśam Alokākāśamiti dvividham—(19)

† Vide आकाशं नैऽस्मिन् द्रव्याणि स्वयं वा काशत इत्याकाशम् । (जीवादीनि द्रव्याणि स्वैः स्वैः पर्यायैः अव्यतिरेकेण यस्मिन्नाकाशं ते प्रकाशं ते तदाकाशं, स्वयं चात्मीयपर्यायमर्यादया आकाशत इत्याकाशम्) अवकाशदानाद् वा । (अथवा इतरेषां द्रव्याणां अवकाशदानादाकाशमिति पृषोदरादिषु निपातितः शब्दः ।)

धम्माधम्मा कालो पुग्गलजीवा य संति जावदिये ।

आयासे सो लोगो तत्तो परदो अलोगुत्तो ॥२०॥ ❀

Dhammādhammā kālo puggala-jīvā ya santi jāva-
diye

Āyāse so logo tatto parado alogutto —(20)

Padapīṭha —जावदिये Jāvadīye, in which आयासे Āyāse, in Ākāśa धम्माधम्मा Dhammādhammā, Dharma and Adharma कालो Kālo, Kāla य Ya, and पुग्गलजीवा Puggalajīvā, Pudgala and Jīva संति Santi, exist. सो So, that लोगो Logo, Lokākāśa तत्तो Tatto that परदो Parado, beyond अलोगुत्तो Alogutto, is called Alokākāśa

20 Lokākāśa is that in which Dharmā, Adharma, Kāla, Pudgala and Jīva exist That which is beyond (this Lokākāśa) is called Alokākāśa

COMMENTARY

“Loka is that place in which happiness and misery are seen as results of virtue or vice, or Loka might be said to be that place in which things are got, or Loka is that place which is perceived by the omniscient”† This is how Akalanka Deva derives the word Loka Ākāśa with reference to Loka, or Ākāśa similar in extent to Loka is Lokākāśa, and Ākāśa beyond Loka is Alokākāśa‡

In the accompanying Plate, we have a representation of Lokākāśa and Alokākāśa Loka or the universe, according to the Jain idea, consists of three divisions—Udha Loka or the upper world,

* Sanskrit rendering

धर्माधर्मा कालः पुद्गलजीवाः च सन्ति यावतिके ।

आकाशे स लोकः ततः परतः अलोकः उक्तः ॥ २० ॥

Dharmādharmāu kālah pudgalajīvāḥ cha santi jāvatike
Ākāśe sa lokah tatah paratāh alokah uktah—(20)

† “यत्र पुण्यपापफललोकनं स लोकः । (पुण्यपापयोः कर्मणोः फलं सुख-
दुःखलक्षणं यत्रालोक्यते स लोकः) लोकतीति वा लोकः । (लोकति
पश्यत्युपलभते अर्थानिति लोकः) लोक्यत इति वा लोकः (सर्वज्ञेनानंता-
प्रतिहतकेवलदर्शनेन लोक्यते यः स लोकः) ”

[तत्त्वार्थराजवार्त्तिकम् ५।१२।(१०।१२।१३।)]

‡ “तस्याकाशं लोकाकाशं जलाशयवत् । (लोकस्याकाशं लोकाकाशमिति ।
... ..लोक एवाकाशं लोकाकाशमिति समानाधिकरणलक्षणा वृत्तिः ।)”

[Tittvārtharājavārttika V 12, (17)]

21 Vyavahâra Kâla (Time from the ordinary point of view) is that which helps to produce changes in substances and which is known from modifications (produced in substances), while Paramârthika (i.e., real) Kâla is understood from continuity

COMMENTARY

Real time is, according to the Jainâ view, that which assists the changes in substances. To give a concrete example, we might say that the stone under a potter's wheel assists in the movement of the wheel. The stone here does not impart motion to the wheel, but without this stone such a kind of motion would not have been possible. Similarly, time, according to Jainism, assists in the changes produced in substances, though it does not cause the same. The Jainâ view is, that time does not cause the changes which are produced in the substances, but indirectly aids the production of such changes. This is real time. But time, from the ordinary point of view, consists in hours, minutes, seconds, etc., by which we call a thing to be new or old according to changes produced in the same.* These two kinds of time are technically called Kâla and Samaya respectively. In all the

* “नवजीर्णादिपर्यायैर्द्रव्यानां यः प्रवर्तकः ।

समयादिमयः कालो व्यवहाराभिदोऽस्ति सः ॥”

[वर्द्धमानपुराणम् । १६ । ३४ ।]

It is said that Vyavahârika Kâla is known from Parinâma (modification) Kriyâ (action) Paratva (distance) and Aparatva (nearness) of substances. Vide-

“व्यावहारिककालस्य परिणामस्तथा क्रिया ।

परत्वं चापरत्वं च लिङ्गान्याहुर्महर्षयः ॥

स्वजातेरविरोधेन विकारो यो हि वस्तुनः ।

परिणामः स निर्दिष्टोऽपरिष्पन्दात्मिकोऽजिनैः ॥

प्रयोगविस्मयाभ्यां या निमित्ताभ्यां प्रजायते ।

द्रव्यस्य सा परिज्ञेया परिष्पन्दात्मिका क्रिया ॥

परत्वं विप्रकृष्टत्वमितरत् सन्निकृष्टता ।

ते च कालकृते ग्राह्ये कालप्रकरणादिह ॥”

[तत्त्वार्थसारः । ३ । ४५—४८ ॥]

the rice has been boiled. From this we infer that slow changes must have been going on in the rice from the moment we put it in the raw state in the vessel, till we saw it in the boiled condition. Throughout this period an existence is to be inferred. This perception of existence is called Vaitan. Of course, this inference of existence of real time can only be made from the effects of apparent Time (Vyavahārika Kāla), viz. the changes in the rice *

लोयायपदेसे इकेके जे ठिया हु इकेका ।

रयणाणं रासीमिव ते कालाणू असंखदव्याणि ॥२२॥†

Lōyāyapadese ikkekke je tthiā hu ikkekka.

Rayanāṇam rāsīmiva te kalāṇū asaṁkhadav-
vāṇi—(22).

Padarūṭha —इकेके Ikkekke in each. लोयायपदेसे Lōyāyapadese. Pradeśa of Lokākāśa. जे Je, which इकेका Ikkekka, one by one. कालाणू Kālāṇū, points of Time रयणाणम् Rayanāṇam jewels पदेसे Rāsīmiva, heaps हु Hu, certainly. ठिया Tthiā are ते Te that असंखदव्याणि Asaṁkhadavvāṇi innumerable substances.

22 Those innumerable substances which exist one by one in each Pradeśa of Lokākāśa, like heaps of jewels are points of time.

COMMENTARY

Kāla or time consists of minute points or particles which never mix with one another, but are always separate. The universe (Lokākāśa) is full of these particles of time no space within it being void of the same. It need not be mentioned that these particles of time are invisible, innumerable inactive and without form.

In all the Jaina works these particles have been compared to innumerable jewels. This example illustrates the fact that the

* “सानुमालिकी व्यावहारिकदर्शनात् पाकवत् ।”

[तत्त्वार्थराजवार्त्तिकम् । १।२१।५]

[Sanskrit rendering :

लोकाकाशप्रदेशे एकैकस्मिन् ये स्थिताः हि एकैकाः ।

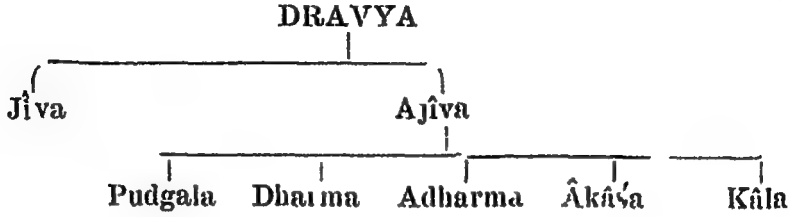
रत्नानां राशिः इव ते कालाणवः असंख्यद्रव्याणि ॥२२॥

Lokākāśa—pradeśe ekaikāsmiṁ ye sthitāḥ hi ekaikāḥ

Ratnāṇāṁ raśiḥ iva te kalāṇavah asaṁkhyadravyāṇi—(22)

COMMENTARY

Dravya is divided into Jiva and Ajiva. Ajiva, again, is subdivided into Pudgala, Dharmā, Adharmā, Ākāśa and Kāla. These five Ajivas, with Jiva, make up the six varieties of Dravya.

Of these six varieties, Jiva, Pudgala, Dharmā, Adharmā and Ākāśa are technically known as the five Astikāyas*. The meaning of the word Astikāya will be understood from Verse 24, Page 65 and the reason why Kāla, the sixth variety of Dravya, is not called Astikāya, will be explained in Verse 25 Page 66

सन्ति जदो तेणेदे अत्थीति भणन्ति जिणवरा जम्हा ।

काया इव बहुदेसा तम्हा काया य अत्थिकाया य ॥२४॥†

Santi jado tenēde atthīti bhaṇanti jīṇavarā jamhā,

Kāyā iva bahudesā tamhā kāyā ya atthīkāyā ya —(24).

* Compare

“धर्माधर्मौ नभः कालः पुद्गलश्चेति पञ्चधा ।

अजीवः कथ्यते सम्यग् जिनैस्तत्त्वार्थदर्शिभिः ॥

षड्द्रव्याणीति वर्ण्यन्ते समं जीवेन तान्यपि ।

विना कालेन तान्येव यान्ति पञ्चास्तिकायताम् ॥”

[धर्मशर्माभ्युदयम् ॥२१॥८१ ८२]

Also—

“धर्माधर्मावथाकाशं कालः पुद्गल इत्यपि ।

अजीवः पञ्चधा ज्ञेयो जिनागमविशारदैः ॥

एतान्येव सजीवानि षड् द्रव्याणि प्रचक्षते ।

कालहीनानि पञ्चास्तिकायास्तान्येव कीर्त्तिताः ॥”

[चन्द्रप्रभचरितम् ॥१८॥६७६८]

† Sanskrit rendering

सन्ति यतः तेन अस्ति इति भणन्ति जिनवराः यस्मात् ।

काया इव बहुदेशाः तस्मात् कायाः च अस्तिकायाः च ॥२४॥

Santi yatah tena asti iti bhaṇanti jīṇavarāḥ Gasmāt,

Kāyā iva bahudesāḥ tasmāt kāyāḥ cha astikāyāḥ, cha —(24)

occupy many Pradeśas. But Kāla consists of particles which never mix up, and consequently each of these particles occupies a particular Pradeśa. Hence Kāla is said to have one Pradeśa only. But the other substances Jīva, Pudgala, Dharmā, Adharmā and Ākāśa having no separable and distinct particles occupying distinct Pradeśas are said to be of many Pradeśas.

Kāva is that which has many Pradeśas. The five substances, Jīva, Pudgala, Dharmā, Adharmā and Ākāśa have many Pradeśas, and hence these are called Kāvas, but Kāla having but a single Pradeśa, is not called so. This is the reason why Kāla is not called an "Astikāya."

होंति असंखा जीवे धर्माधर्मे अणंत आयासे ।

मुत्ते तिवह पदेसा कालस्सेगो ण तेण सो कायो ॥ २५ ॥*

Honti asamkhâ jīve dhammâdhamme aṇanta āyāse

Mutte tivaha padesâ kâlassegō ṇa teṇa so kâyo—(25)

Padapāṭha.—जीवे Jīve, in Jīva धर्माधर्मे Dhammâdhamme, in Dharmā and Adharmā असंखा Asamkhâ innumerable पदेसा Padesâ, Pradeśas होंति Honti, are आयासे Āyāse, in Ākāśa अणंत Ananta, infinite मुत्ते Mutte, in that which has form तिवह Tivha, of three sorts कालस्स Kālasa, of Kāla एगो Ego one तेण Teṇa, for that सो So, that कायो Kāyo, having body न Na, not

25 In Jīva and in Dharmā and Adharmā the Pradeśas are innumerable, in Ākāśa (the Pradeśas are) infinite and in that which has form (i.e. Pudgala) (these are) of three kinds, (i.e., numerable, innumerable and infinite). Kāla (Time) has one (Pradeśa). Therefore, it is not (called) Kāva.

COMMENTARY

Every kind of substance is made up of ultimate indivisible particles. The space occupied by one such particle is known as Pradeśa. Now, the substances, Jīva, Dharmā and Adharmā have

* Sanskrit rendering

भवन्ति असंख्याः जीवे धर्माधर्मयोः अनन्ताः आकाशे ।

मूर्ते त्रिविधाः प्रदेशाः कालस्य एकः न तेन स कायः ॥ २५ ॥

Bhavanti asamkhyāḥ jīve dharmâdharmaḥ anantāḥ ākāśe,
Mūrte trividhāḥ pradeśaḥ kālasya ekaḥ n teṇa s kâyaḥ (25)

Pudgala has Pradesas which are numerable, innumerable and infinite. To be more explicit, Pudgala or matter consists of ultimate indivisible particles which we might call atoms, remembering, however that these atoms are more fine than the atoms as understood in the modern science. Now, two or more atoms of matter may combine and produce what is technically known as a Skandha†. A Skandha may contain two, four, six, a hundred, a million or more atoms. The Pradesas or spaces obstructed by atoms in the state of Skandha can, therefore be counted, and hence we might say in this respect that matter (Pudgala) has numerable Pradesas. From another point of view, if we do away with the combination which produce Skandhas and suppose the atoms to exist separately, contemplating a division, Pudgala should be understood to have innumerable atoms, for Pudgala, as mentioned before, exists throughout Lokakāśa or the universe. Again Pudgala may be said to have infinite Pradesas also from another point of view, viz, the atoms of matter in a subtle state may be considered to be infinite.

If a doubt be started that how can infinite atoms exist in finite Lokakāśa, we reply that atoms in a subtle state, though infinite, can exist in one Pradesa of Ākāśa, though in the gross state this is not possible‡. Thus matter in subtle state may be said to possess infinite Pradesas.

It has already been mentioned in the Commentary on Verse 24 that Kāya has only one Pradesa, and this is the reason why we do not call it Kāya, for a Kāya is that which has more than one Pradesa.

एयपदेसो वि अणु णाणाखंधप्पदेसदो होदि ।

वहुदेसो उवयारा तेण य काओ भणंति सव्वणहु ॥२६॥*

Eyapadeso vi aṇu ṇāṇākhandhappadesado hodi.

† “अणवः स्कन्धाश्च ।” “भेदसंघातेभ्य उत्पद्यन्ते ।”

“भेदादणुः ।” “भेदसघाताभ्यां चाश्रुयः ।”

[तत्त्वार्थाधिगमसत्रम् । ५ । २५—२८ ।]

‡ “अधिकरणविराधादानन्त्याभाव इति चेन्न सूक्ष्मपरिणामावगाहनसामर्थ्यात् ।

[तत्त्वार्थराजवार्त्तिकम् । ५ । १ । ३]

* Sanskrit rendering

एकप्रदेशः अपि अणुः नानास्कन्धप्रदेशतः भवति ।

वहुदेशः उपचारात् तेन च कायः भणन्ति सर्वज्ञाः ॥ २६ ॥

Ekapradesah api aṇu nānāskandhapiadesatah bhavati

Vahudesah upachārāt tena cha kāyah bhavanti sarvajñāḥ—(26)

Tam khu padesaṃ jāṇe savvâṇutthâṇadâṇarihaṃ —
(27)

Padapâṭha — जावदियं Jāvadiyam, which portion प्रायास Âyāsam, Âkâśa अविभागीपुण्यलक्षुवद्वह Avibhāgipuggalāṇuvattaddham, is obstructed by one indivisible atom of Pudgala त Tam, that सु Khu, surely सव्याणुद्वान्नापरि Savvâṇutthâṇadâṇarihaṃ, capable of giving space to particles of all पदेस Padesam, Pradeśa जाणे Jāṇe, know

27 Know that (to be) surely Pradeśa which is obstructed by one indivisible atom of Pudgala and which can give space to all particles

COMMENTARY

We have already mentioned more than once what is meant by a Pradeśa. In this verse, we have a definition of Pradeśa. That portion of Âkâśa which is obstructed by one indivisible ultimate atom of matter is known as a Pradeśa. In such a Pradeśa of Lokākâśa, one Pradeśa of Dharma, one Pradeśa of Adharma, one particle of Kâla and innumerable atoms of matter, or even Skandhas in a subtle state may exist.* The characteristic of Âkâśa is to give space to all these

आसवबंधणसंवरणिज्जरमोक्खा सपुण्यपावा जे ।

जीवाजीवविसेसा ते वि समासेण पभणामो ॥ २८ ॥†

Āsavabandhaṇasamvaraṇijjaramokkhâ sapuṇṇapāvâ je,

Jivâjivavisesâ te vi samâsena pahhaṇâmo — (28)

Padapâṭha — जे Je, those सपुण्यपावा Sapuṇṇapāvâ, with Punya and Pâpa आसवबंधणसंवरणिज्जरमोक्खा Āsava-bandhaṇa-samvara ṇjjara mokkhâ, Āsava, Bandha

* “लोकाकाशस्य तस्यैकप्रदेशोऽस्तथा पुनः ।

पुद्गला अवगाहन्ते इति सर्वज्ञशासनम् ॥

अवगाहनसामर्थ्यात् सूक्ष्मत्वपरिणामिनः ।

तिष्ठन्त्येकप्रदेशेऽपि बहवोऽपि हि पुद्गलाः ॥”

[तत्त्वार्थसारः । ३ । २५ । २६ ।]

† Sanskrit rendering

आसवबन्धनसंवरनिर्जरामोक्षाः सपुण्यपावाः ये ।

जीवाजीवविशेषाः तान् अपि समासेन प्रभणामः ॥ २८ ॥

Āsava-bandhana samvara nijjarā-mokṣāḥ sapuṇyapāvā ye
Jivâjivavīśeṣāḥ tān api samâsena prabhaṇam — (28)

we have "those from which Karmas flow are called Âsravas"² These definitions are in keeping with the derivative meaning of the word Âsrava, and throughout Jaina literature the word Âsrava is used in this sense. We should mention in this connection that this use of the word Âsrava, in its original and derivative sense, has been supposed to support the view that Jainism was prevalent before Buddhism. "We meet with many terms which are used alike by the Jainas and the Buddhists. Among them there is one which the Buddhists must have borrowed from the Jainas. The term Âsrava, in Pali Âsava, is, according to the Buddhists, synonymous with Klesâ, and it means human passion, sin, corruption, depravity. Âsrava, etymologically, meant 'flowing in' or 'influx,' and it was difficult to imagine why the Buddhists should have chosen just that word to denote sin, corruption, depravity. Even if taken in a metaphorical sense, it is not easy to see how, from the Buddhist point of view, it could come to express the idea of depravity and sin, for it might be asked what is to flow in and where is it to flow in? But with the Jainas, Âsrava retained its etymological meaning and it adequately expressed the idea denoted by the term Âsrava, for, according to Jaina philosophy, Âsrava meant the influx of matter into the soul. Hence the term Âsrava had its literal meaning, for there really was something flowing in and the result of it was defilement or depravity. It is therefore easily imaginable that, in common parlance, Âsrava should have got the meaning defilement or depravity, irrespective of the etymology, and this was just what happened to the word Âsrava before it was received into Buddhist terminology. But the word could never have been used in its derivative meaning (sin), if it had not before been used in its literal meaning. And since the Jainas used the word in its original, i.e. literal or etymological meaning, those who used it in the derived meaning must have adopted it from the Jainas. Thus the use of the word Âsrava by the Buddhists is a proof of their posteriority with regard to the Jainas"[†]

Umâsvâmi says that Âsrava results from the actions of the

* "अभिविधिना श्रौति श्रवति कर्म येम्यस्ते आश्रवाः ।"

[Abhayadeva's Commentary on Prâgna Vyākaraṇa]

† Presidential address by H. Jacobi, delivered at Benares, on the 29th December, 1912.

called Bhavâsiava The influx of matter, in the shape of Karma, in a Jiva grasped by impure Bhâvas, is known as Diavyâsiava” *

Varieties of each of these classes of Âsrava will be mentioned in Verses 30 and 31 respectively

मिच्छत्ताविरदिपमादजोगक्रोहादयो थ विणयेया ।

पण पण पणदह तिय चदु कमसो भेदा दु पुव्वस्स ॥३०॥†

Michchhattâvriadinadipamâdajogakohâdayo tha viṇ-
neyâ.

Pana pana panadaha tiva chadu kamaso bhedâ du
purvassa—(30)

Padapîtha—अथ Atha then पुव्वस्स Puvvassa, of the former मिच्छत्ताविरदि-
पमादजोगक्रोहादयो Michchhattâ-viradi-pamâda-jogi-kohâdayo Mithyâtva, Avirati,
Pramada, Yoga, and Krodha etc कमसो Kamaso respectively पण-पण-पणदह-तिय-चदु.
Pana-pana-panadaha-tiya-chadu, Five, five, fifteen, three and four भेदाBhedâh,
classes विणयेया Vinneyâ, are to be known

30 Then, it should be known that of the former
(i.e., Bhavâsiava) (the subdivisions are) Mithyâtva, Avi-
rati, Pramâda, Yoga, Anger, etc (which are again of)
five, five, fifteen, three and four classes, respectively

COMMENTARY

In this verse, the varieties of Bhavâsiava are described to be of
five kinds, viz Mithyâtva (Delusion), Avirati (Lack of Control), Pra-
mada (Inadvertence), Yoga (Activities) and Kasâya (Passions)

I Mithyâtva or Delusion is of five kinds, Ekânta, Viparîta,
Vinaya, Saṃśaya and Ajñâna

* “रागादि-द्रुपितेनैव येन भावेन रागिणाम् ।

आस्रवन्त्यत्र कर्माणि स भावास्रव एव हि ॥

दुर्भावकलिते जीवे पुद्गलानां य आगमः ।

प्रत्ययैः कर्मरूपेण द्रव्यास्रवो मतोऽत्र सः ॥”

[वर्द्धमानपुराणम् । १६ ॥ ४० । ४१ ।]

† Sanskrit rendering

मिथ्यात्ताविरदिपमादयोगक्रोधादयोऽथ विज्ञेयाः ।

पञ्च पञ्च पञ्चदश त्रय चत्वारः क्रमशः भेदा तु पूर्वस्य ॥ ३० ॥

Mithyâtva-viratipramâdayogakrodhâdayo' tha vijñeyâh,

Pañcha pañcha pañchadasa traya chatvârah kramasah bhedâh tu pûrvasya

his view "There are forty-two Âśravas, viz, those arising from five Indriyas, four Kasāyas, five Avratas, twenty-five Kriyās and three Yogas." In Dravvasamgraha, we have a mention of thirty-two varieties only of Âśrava.

The five Avratas are called Avratas by Umāsvāmi † He, however, mentions many subdivisions of Âśrava ‡ Svāmi Kāntikeya seems to support the author of Dravvasamgraha, by saying, "Know these Âśravas to be of various kinds, viz, Mithyātva, etc." §

III Pramāda or Inadvertance is said to consist of (a) Vikathā (Reprehensible talk), (b) Kasāva (Passions) (c) Indriya (Senses), (d) Nidrā (Sleep) and (e) Rāga (Attachment)

(a) Vikathā or reprehensible talk may be about the king (Rāja-kathā), the state (Rāṣṭra-kathā), women (Strīkathā) or food (Bhojana—kathā) Thus it is of four varieties,

(b) Kasāva or passions are Krodha (Anger), Māna (Pride), Māyā (Deceit) and Lobha (Greed),

~ "इन्द्रिय-कसाय-अवय-किरिया पण-चउअ-पंच-पणवीसा जोगा तिणे चमवे आसवेयाउ वायालत्ति ।"

Vide also—"स च इन्द्रियकपायाव्रतक्रियायोगरूपक्रमेण पञ्च-चतुः-पञ्च-पञ्चविंशति-त्रि-भेदाः" [स्थानाङ्क-टीका]

† "प्रमत्तयोगात् प्राणव्यपरोपणं हिंसा ।"

"असदभिधानमनृतम् ।"

"अदत्तादानं स्तेयम् "

"मैथुनमब्रह्म ।"

"मूर्च्छा परिग्रहः ।"

[तत्त्वार्थाधिगमसूत्रम् । ७ ॥ १३-१७ ।]

‡ Umāsvāmi mentions Sāmparāyika and Īryāpatha as varieties of Âśrava, the former existing in Jīvas with passions, and the latter in Jīvas without passions Sāmparāyika Âśrava is, again, subdivided into five Indriyas, four Kasāyas, five Avratas and twenty-five Kriyās

Vide—

"सकपायाकषाययोः साम्परायिकैर्यपथयोः ।"

"इन्द्रियकपायाव्रतक्रियाः पञ्च-चतुः-पञ्च-पञ्चविंशतिसंख्याः पूर्वस्य भेदाः।"

[तत्त्वार्थाधिगमसूत्रम् । ६ ॥ ४ । ५]

§ "ते आसवा मुण्डजसु मिच्छन्ताई अण्येयविहा ।"

[स्वामिकार्त्तिकेयानुप्रेक्षा । ७ । ८९ ।]

The Commentator says that by "Mithyātva, etc." Mithyātva, Avirati, Pramāda, Yoga and Kasāya are meant

णाणावरणादीनां योगं जं पुग्गलं समासवदि ।

दव्वासवो स येओ अणयभओ जिणक्खादो ॥३१॥ *

Nāṇāvaranādīnaṃ joggaṃ jaṃ puggalam samā-savadi,

Davvāsavo sa neo aṇeyabheo jīṇakkhādo —(31)

Padupīṭha —णाणावरणादीनां Nāṇāvaranādīnaṃ, of Jīṇānāvaraṇīya, etc. योग Joggaṃ fit. ज Jam, which पुग्गल Puggalam, Pudgala समासवदि Samāsavadi, inflows स Sa, that जिणक्खादी Jīṇakkhādo, told by the Jīṇa अणयभेओ Aṇeyabhedo, of many kinds दव्वासवो Davvāsavo, Dravyāsrava येओ Nayo to be known

31 That influx of matter which causes Jīṇānāvaraṇīya, etc., is to be known as Dravyāsrava as called by the Jīṇa and possessing many varieties

COMMENTARY

We have observed that Bhāvāsravas are thought-activities which prepare the way for the influx of matter into Jīva. Dravyāsrava is the actual flowing in of matter into the soul by which the eight kinds of Karma mentioned in Verse 14, are produced. As it is easy for particles of dust to stick to the body of a person if the same be smeared with oil, so it becomes easier for particles of matter to enter a soul when it is vitiated by certain thought-activities (Bhāvāsravas). First of all, therefore, there are the reprehensible thought-activities (Bhāvāsrava). These are followed by the influx of matter (Dravyāsrava). When matter enters the soul in this manner, the eight kinds of Karma are produced.

Thus, Dravyāsrava may be said to be primarily of eight kinds, according to the eight varieties of Karma, viz., Jīṇānāvaraṇīya, Darśanāvarṇīya, Vedānīya, Mohanīya, Āyu, Nāma, Gotra and Antarāya. Further subdivisions are also made of each of these kinds of Karmas. Jīṇānāvaraṇīya is said to be of five kinds—Darśanāvarṇīya of nine, Vedānīya of two, Mohanīya of twenty-eight, Āyu of four, Nāma of ninety-three, Gotra of two and Antarāya of five kinds. The total number of the varieties of Dravyāsrava is, therefore, one hundred and

* Sanskrit rendering

ज्ञानावरणादीनां योगं यत् पुद्गलं समासवति ।

द्रव्यास्रवः स ज्ञेयः अनेकभेदः जिनाख्यातः । ३१ ॥

Jīṇānāvaranādīnaṃ yogyaṃ yat pudgalaṃ samāśravati
Dravyāśravah sa jñeyah anekabhedah jīnākhyātaḥ—(31)

forty-eight The author of Dravya-Samgraha has treated these varieties in detail, in his work named Gommata Sâra (Karma-kanda) Here verse, he simply says that Dravyâsrava is of many varieties Consequently, we need not go into these detailed subdivisions

वज्रमदि कम्मं जेण दु चेदणभावेण भावबंधो सो ।

कस्मादपदेसाणं अण्णोणपवेसाणं इदरो ॥३२॥❀

Bajjhadi kammam jena du chedanabhâvena bhâ-
vabandho so,

Kammâdapadesâṇaṃ aṇṇoṇṇapavesaṇaṃ idaio.

—(32)

Padapâtha —जे Jena which चेतनावेण Chedanabhâvena, conscious state. कम्म Kammam, Karma वज्रमदि Bajjhadi, is bound. च Sa that भावबंधो Bhâvabandho, Bhava bandha दु Du bu कस्मादपदेशाण Kammâdapadesâṇaṃ, of the Pradesas of Karma and Âtinâ (soul) अण्णोणपवेसाण Aṇṇoṇṇapavesanaṃ, inter-penetration. इदरे Idaro, the other

32 That conscious state by which Karma is bound (with the soul) is called Bhâva-bandha, while the interpenetration of the Pradesas of Karma and the soul is the other (i e, Dravyabandha)

COMMENTARY

We have learnt in Verses 29-31 the causes, on account of which Karmas enter a soul Now, when there is such an influx of Karmas, there is a bondage of the soul with these Karmas This bondage is called Bandha

Bondage of the soul with Karmas is made by the conscious states of mind, when a soul is excited with attachment or aversion These states of consciousness are known as Bhâva-bandha In Vardhamâna-Purâṇa (Canto XVI, Verse 43) we have.—

“चेतनापरिणामेन रागद्वेषमयेन च ।

येन कर्माणि बध्यन्ते भावबन्धः स एव हि ॥”

i e, “That modification of consciousness consisting of attachment or aversion by which Karmas are tied (to the soul), is known as

* Sanskrit rendering.

बध्यते कर्म येन तु चेतनभावेन भावबंधः सः ।

कर्मात्मप्रदेशानाम् अन्योन्यप्रवेशनम् इतरः ॥३२॥

Badhyate karma yena tu chetanabhâvena bhâvabandhah sah,
Karmâtmapradesâṇaṃ anyonyaapravesanaṃ itarah —(32)

Bhava-bandha' Bhāva-bandha is therefore, the alliance of the soul with mental activities which are produced when we are excited with attachment or aversion to worldly objects

First of all therefore, there is an influx of Karmas, through Āstavas. Then, there are some activities of consciousness which attach themselves to the soul producing a peculiar kind of bondage. This is what we call Bhava-bandha. After this Bhava-bandha, there is a union of Jiva with actual Karmas. This union consists of the interpenetration of the soul and Karmas, and the bondage resulting from this is known as Dravya-bandha. In Vaidhamina-Purāna Canto XVI Verse 11) we have -

“भावबन्धनिमित्तेन सङ्गलेपो जीवकर्मणोः ।

योऽसा चतुःप्रकाशेऽत्र द्रव्यबन्धो बुधैः स्मृतः ॥”

11. ‘That union of Jiva and Karma which is caused by Bhavabandha and is of four kinds, is called Dravya-bandha by the learned.”

Bandha is, therefore, the assimilation of matter existing in many Pradesas by Jiva, when it is excited by Kasaya (i.e., attachment and aversion). We have already described the results of this bondage in the commentary on Verse 7 †

पयडिट्ठिदिश्रणुभागप्पदेसभेदा दु चदुविधो बंधो ।

जोगा पयडिपदेसा ठिदिश्रणुभागा कसायदो होंति ॥३३॥‡

Payaditthidīapubhāgappadesabhedā du chaduvidho
bandho,

• “सकपायतयादत्ते जीवोऽसंग्यप्रदेशगान् ।

पुद्गलान् कर्मणो योग्यान् बन्धः स इह कथ्यते ॥”

[धर्मशर्माभ्युदयम् ॥२१॥१०६]

“सकपायतया जन्तोः कर्मयोग्यैर्निरन्तरम् ।

पुद्गलैः सह संबन्धो बन्ध इत्यभिधीयते ॥”

[चन्द्रप्रभचरितम् ॥१८॥१६]

“सकपायत्वाज्जीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गलानादत्ते स बन्धः ।”

[तत्त्वार्थाधिगमसूत्रम् ॥८॥२॥]

† See pages 22-23

‡ Sanskrit rendering

प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशभेदात् तु चतुर्विधः बन्धः ।

योगात् प्रकृतिप्रदेशौ स्थित्यनुभागौ कपायतः भवन्ति ॥३३॥

Prakṛti-sthityanubhāgapradesabhedāt tu caturvidhah bandhah,

Yogāt prakṛtipradesau sthityanubhāgau kasyatah bhavanti —(33)

Jogā payadīpadesā thīdianubhāgā kasāyado hontī
—(33).

Padopāṭha — बन्धो Bandho Bandha पयद्विपदेसः Payadīttthīdī-
anubhāgappadesabhedā, according to the subdivisions, Prakṛitī, Sthitī,
Anubhāga and Pradesa चतुर्विधो Chadurīdho is of four kinds पयद्विपदेसः
Payadī-padesā Prakṛitī and Pradesā योग Jogā, from Yoga हन्ति. Hontī,
are ह Du, but द्विविधः Thīdianubhāgā, Sthitī and Anubhāga कसायदो
Kasāyado, from Kaśāya

33 Bandha is of four kinds, according to the
(subdivisions viz) Prakṛitī, Sthitī, Anubhāga and Pra-
desā Prakṛitī and Pradesa are (produced) from Yoga
but Sthitī and Anubhāga are from Kaśāya.

COMMENTARY

When there is an influx of matter into the soul, certain
energies (Karma) are produced which consist of bondage of the soul
with matter. It has been stated before (see page 42) that Karma is of
eight kinds Jñānavarāṇīya, Darśanavarāṇīya, Vedāṇīya, Mohaṇīya,
Āyu, Nama, Gotīa and Antarāya. What is the nature of each of these
eight kinds of Karma? The nature of the first two kinds of Karma
is to obscure Jñāna and Darśana respectively, that of the third to
produce happiness or misery, that of the fourth to produce illusion,
that of the fifth to attach a soul to a body for a certain period,
that of the sixth to produce shape, that of the seventh to cause birth
in high and low families, and that of the eighth to put obstacles to
several characteristics of the soul. Now, all these are the different
natures (Prakṛitis) of Karma. Bandha or bondage can also be
regarded to be of various natures, corresponding to the different
natures of Karmas. The first variety of Bandha or bondage is, there-
fore, with respect to its Prakṛitī or nature.

Now, the time during which the various kinds of Karma will
stay in a soul, is called its Sthitī or duration. Bandha or bondage
also has a duration equal in extent with the duration of Karmas.
The second variety of Bandha is, therefore, recognised with respect
to this duration (Sthitī).

Karmas may be of intense, mediocre or mild degrees, as re-
gards the results which these may produce. Bandha or bondage also
may be of these three degrees of intensity. We therefore recognise
the third variety of Bandha, with regard to its Anubhāga (Intensity).

The fourth variety of Bandha is with regard to its Pradeśa (or mass). The Karmas interpenetrate Pradeśas of the soul and attach themselves to the same. Considering this existence of Karma and soul in one place, we speak of the fourth variety of Bandha with respect to its mass (Pradeśa).

Umasvami has also mentioned these four varieties of Bandha*. In Vardhamana Purani we have "Bandha which is of an evil nature and productive of all evils is of four kinds, viz., Prakṛiti, Sthiti, Anubhāga and Pradeśa"†. Harichandria and Viranandi also mention the same‡.

In a word we consider bondage with respect to its nature (Prakṛiti), duration (Sthiti), intensity (Anubhāga) and mass (Pradeśa).

The nature (Prakṛiti) and mass (Pradeśa) of bondage result from the activities of thought, speech and body, while the duration of bondage (Sthiti) and intensity (Anubhāga) result from the attachment and aversion of the soul towards worldly objects. In other words, Kāśāya or attachment and aversion of the soul towards worldly objects is the Antaraṅga (internal) cause of bondage, and determines the duration and intensity of it, while the activities of mind, speech and body are the Vahiraṅga (external) cause of the bondage and determines its nature and mass. In Pañchīstikāya-samaya-sāra also we have a similar idea §.

* "प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशास्तद्विधयः ।"

[तत्त्वार्थधिगमसूत्रम् । ८ । ३ ।]

† "प्रकृतिस्थितिबंधाऽनुभागः प्रदेश-संज्ञकः ।

इति चतुर्विधो बंधः सर्वानर्थकरोऽशुभः ॥"

[वर्द्धमानपुराणम् । १६ । ४५ ।]

‡ "प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशानां विभेदतः ।

चतुर्विधः प्रणीतोऽसौ जैनागमविचक्षणैः ॥"

[धर्मशर्माभ्युदयम् । २१ । १०८ ।]

"विभेदात् प्रकृतिस्थित्योरनुभागप्रदेशयोः ।

जिनागमनदीक्षानैर्विज्ञेयः स चतुर्विधः ॥"

[चन्द्रप्रभचरितम् । १८ । ९७ ।]

§ "जोगणिमित्तं गह्वणं जोगो मणवयणकायसंभूदो ।

भावणिमित्तो बंधो भावो रदिरागदोसमोहजुदो ॥

[Verse 148]

चेदणपरिणामो जो कम्मस्सासवणिरोहणे हेउ ।

सो भावसंवरो खलु दव्वासवरोहणे अण्णो ॥३४॥*

Chedanaparīṇāmo jo kammaśāsavaṇi-rohane heṭṭhi
So bhāvasamvairo khalu davvāsava-rohane aṇṇo —
(34)

Padapīṭha — जो Jo, which चेदणपरिणामो Chedanaparīṇāmo, the modification of consciousness कम्मस्स Kammasa, of Karma आसवनिरोहणे Āsavanirohane, in checking Āsava हेउ Heṭṭhi, the cause सो So, that खलु Khalu, surely. भावसंवरो Bhāva-samvairo, Bhāva-samvairo दव्वासवरोहणे Davvāsava-rohane, in checking Dravyāsava अण्णो Anno, the other

34 That modification of consciousness which is the cause of checking Āsava (influx) of Karma, is surely Bhāvasamvairo, and the other (known as Dravyasamvara is known from) checking Dravyāsava

COMMENTARY

Samvairo is the antagonistic principle of Āsava † The word is thus derived that which checks the causes of Karma, such as killing, etc (i.e., that which stops Āsava), is known to be Samvairo ‡ Those by which the water of Karma is prevented from entering the pond of self, are known as Samvairas. Samvairas are refraining from killing, etc §

To be more explicit, Āsava being the influx of Karma, through some openings (as we have seen before), Samvairo is the stoppage of

* Sanskrit rendering

चेतनपरिणामः यः कर्मणः आस्रवनिरोधने हेतुः ।

स भावसंवरः खलु द्रव्यास्रवरोधने अन्यः ॥ ३४ ॥

Cetanā-parīṇāmah yaḥ karmanah āsraṇirodhane hetuḥ,
Sa bhāvasamvairah khalu dravyāsraṇa-rodhane anyah—(34).

† “आस्रवप्रतिपक्षभूतः संवरः ।”

[Commentary on Sthānāṅga, Adhavana I]

‡ “संव्रियते कर्मकारणं प्राणातिपातादि निरुध्यते येन परिणामेन स संवरः, आस्रव-निरोध इत्यर्थः ।

[Commentary on Sthānāṅga I]

§ “संव्रियते निरुध्यते आत्मतडागे कर्मजलं प्रविशत् पभिः इति संवराः प्राणातिपातविरमणादयः ।”

[Commentary on Prāṇavyākaraṇa I]

these openings leading to the stoppage of Āsrava. To use our old illustration the holes will allow influx (Āsrava) of water (Karma) in a boat (Jiva) but if these holes be stopped (Samvara), there will be no advent of water (Karma) in the boat (Jiva).

As there are two kinds of Āsravas so two kinds of Samvaras are also recognised as opposite principles to each of these kinds of Āsrava. These are called Bhava-samvara and Dravya-samvara, as opposed to Bhavāśrava and Dravyāśrava, respectively. Abhayadeva Ācharya has said that Bhavasamvara is the stoppage of the inlets of senses through which Karma enters the soul, and Dravyasamvara is the stoppage, for example, of holes through which water enters a boat. In Vardhamāna Purāna we have 'That modification of consciousness which is void of attachment and aversion, and by which the influx of Karmas is stopped is called Bhāva-samvara.' And 'that by which the Yogis stop all kinds of influx through the great vows and meditation is called Dravya-samvara.' †

These are the two principal varieties of Samvara, but the first variety, viz., Bhavasamvara is, again, subdivided into many classes which will be described in the following verse

वदसमिदीगुत्तीओ धम्माणुपिहा परीसहजओ य ।
चारित्त बहुभेयं णायव्वा भावसंवरविसेसा ॥३५॥ ‡

* "अथवा यद् द्विधा द्रव्यतो भावतश्च । तत्र द्रव्यतो जलमध्यगतनावदे-
रनवगतप्रविशजलानां छिद्राणां तथाविधद्रव्ये स्थगनं संवरः । भावतस्तु
जीवद्रोण्यामानवत्-कर्मजलानामिन्द्रियादि-छिद्राणां समित्यादिना निरोधनं
संवर इति ।"

[Commentary on Sthānāṅga]

† "चैतन्यपरिणामो यो रागद्वेषातिगो महान् ।

कर्माश्रयनिरोधस्य हेतुः स भावसंवरः ॥"

"सर्वाश्रय-निरोधो यः क्रियते तेन योगिभिः ।

महाव्रतादि-सद्च्यानैर्द्रव्यान्व्यः स सुखाकरः ॥"

[Vardhamāna Purāna XVI 67-68]

| Sanskrit rendering

व्रत-समिति-गुप्तय धर्मानुप्रेक्षाः परीपहजयश्च ।

चारित्रं बहुभेदं ज्ञातव्या भावसंवरविशेषाः ॥ ३५ ॥

Vrat-samiti-guptayah dharmānupreksāḥ parisabhajayascha

Chāritram vibhubhedam jñātavyāḥ bhāvasamvaravisesāḥ—(35)

Vadasamidiguttio dhammānupihā parisahajao ya
Chārittam vabubheyam nāyavvā bhāvasamvara-
visesā —(35)

Padapīṭha — वद-सन्निदेशुत्तीक्रो Vada-samidiguttio Vratas, Samitis and
Guptis य Ya, and धम्मोपनिहा Dhammānupihā, Dharmas and Anupreksās
परिसहजो Parisahajao, Parisahajaya बहुभेय Vabubheyam, of many kinds चरित
Chārittam Chāritra नायववविसेसा Bhāvasamvaravisesā, the varieties of
Bhāva-samvara नायववा Nāyavvā, to be known

35 The Vratas (Vows), Samitis (Attitudes of
carefulness) Gupta (Restraints), Dharmas (Observances),
Anupreksās (Meditations), Parisaha-jayas (the victories
over troubles) and various kinds of Chāritia (Conduct)
are to be known as varieties of Bhāva-samvaia

COMMENTARY

From this verse, we learn that Bhāvasamvaia is of seven
varieties Vrata, Samiti, Gupta, Dharmas, Anupreksā, Parisaha-jaya
and Chāritia Each of these, again, are divided into various sub-
classes

A Vrata or vows is of five kinds, viz Ahimsā (Abstinence
from injury), Satya (Truthfulness), Achaurva or Asteya (Abstinence
from stealing), Brahmachariya (Abstinence from sexual pleasures)
and Aparigraha (Abstinence from acceptance of worldly objects)
Umāsvāmi has mentioned these five varieties of Viata, and has
defined each of them*. In Praśna Vrakarana, Samvaia is said to
consist of these five varieties only† The five rules of conduct
(Pañcha Śilas) of the Buddhists correspond to the five Vratas of
Jainism, and a parallel may also be found in the commandments,
such as, "Thou shalt not kill," "Thou shalt not steal," "Thou
shalt not commit adultery," etc, which are promulgated by Chris-
tianity

*“हिंसाऽ नृतास्तेयाब्रह्मपरिग्रहेभ्यो विरतिर्ब्रतम् ।”

[तत्त्वार्थाधिगमसूत्रम् । ६ । १ ।]

†“एतो संवर-द्वाराहं पंच वेच्छामि आणुपुण्यं जह भणियाणि भगवया
सव्वदुक्खविमोक्खणट्ठाए । पढमं हुंति अहिंसा, वितियं सत्तवयणंति
पण्णत्तं दत्तमणुणाय संवरो वंभचेरमपरिगहंतं च ।”

[प्रश्नव्याकरणम् । ६ अध्यायनम्]

B Samiti or carefulness is of five kinds (a) Īryā, i.e., using paths trodden by men and beasts in such a manner as not to cause injury to any creature (b) Bhāṣā, i.e. gentle and beneficial talk (c) Eṣanā i.e., receiving alms, avoiding the faults reprehended in Jain canons, d) Adāna-niksepa, i.e. receiving and keeping things which are necessary for religious purposes only, after examination and (e) Ūtsarga i.e. attending to calls of nature in unfrequented places =

C Gupti † or restraint is of three kinds (a) Kaya-gupti or restraint of movements of the body, (b) Vāg-gupti or restraint of the tongue, so that it might not utter bad language and (c) Mano-gupti or restraint of mind from thinking about forbidden matter

D Dharma or observance is of ten kinds, viz. the observance of (a) Uttama Kṣama or excellent forgiveness (b) Uttama Mārdava or excellent humility (c) Uttama Ārjava or excellent straightforwardness (d) Uttama Satya or excellent truth. (e) Uttama Saucha or excellent cleanliness (f) Uttama Samyama or excellent restraint, (g) Uttama Tapa or excellent penance, (h) Uttama Tyāga or excellent abandonment, (i) Uttama Ākūchanya or excellent indifference and (j) Uttama Brahmacharya or excellent celibacy ‡

The seventh variety of Dharma viz., Uttama Tapa is, again, of two kinds Vāhya (external) and Āryantara (internal). Vāhya Tapa (external penance) consists of Anaśana (fasting) Aśamodārya (regulation of diet), Vritti-pariśaukhyana (regulation of meals by observing the rules enjoined in the Jain scriptures for begging alms), Rasa-parityāga (abstinence from appetising food), Vivikta-śayyāsana (sitting and lying at quiet and solitary places) and Kāya-Kleśa (practice of bodily austerities) Āryantara Tapa (internal penance) consists of Prayaścitta (expiation), Vinaya (reverence), Vaiśvritya (service), Svādhyaya (study of scriptures), Vyutsarga (giving up

*“ईर्याभाषैणादाननिक्षेपोत्सर्गाः समितयः।”

[तत्त्वार्थोधिगमसूत्रम् । ९ । ५ ।]

†“सम्यग् योगनिग्रहो गुप्तिः ।”

[तत्त्वार्थोधिगमसूत्रम् । ९ । ४ ।]

‡“उत्तमक्षमा-मार्दवाज्वसत्यशौचसंयमतपस्त्यागाकिञ्चन्यग्रहचर्याणि धर्मैः ।”

[तत्त्वार्थोधिगमसूत्रम् । ९ । ६ ।]

mundane objects and thoughts about the same) and Dhvâna (meditation); *

E Anuprekṣa or reflection is of twelve kinds (a) Anityânuprekṣa or reflection that everything in this world is transient, (b) Aśaraṇanuprekṣa or reflection that there is no other refuge of us in this world, except our own truth, (c) Saṃsāranuprekṣā or reflection about the cycles of worldly existence, (d) Ekatvânuprekṣā or reflection that a person is solely and individually responsible for his own acts, whether good or bad, (e) Anyatvânuprekṣā or reflection that non-ego is separate from the ego, (f) Aśuchitvânuprekṣā or reflection that the body and all that appertains to it is unclean, (g) Āsīdvânuprekṣā or reflection about the influx of Karma, h Saṃvāīdvânuprekṣā or reflection about stoppage of the influx of Karma (i) Nirjāīdvânuprekṣā or reflection about the removal of foreign energies which have already entered the soul, (j) Lokānuprekṣā or reflection about soul and matter and the real substances of this universe (k) Bodhidurlabhdvânuprekṣā or reflection about the difficulty of attaining perfect faith, perfect knowledge and perfect conduct and (l) Dharmānuprekṣā or constant reflection about the essential principles of the universe †

F Parisaha-jaya or conquering the troubles is the sixth kind of Samvara. The troubles which may afflict a hermit are of various kinds. Gaining victory over all these troubles is what is known as

* “अनगनाद्यमौदर्यवृत्तिपरिसंख्यानरसपरित्यागविविकशय्यासनकायक्लेशावाहां तपः ।”

“प्रायश्चित्त-विनय-त्रैयावृत्य-स्वाध्याय-व्युत्सर्ग-ध्यानान्युत्तरम् ।”

[तत्त्वार्थाधिगमसूत्रम् । ९ । १९ । २०]

“वाह्यमाभ्यन्तरञ्चेति मूलभेदद्वयान्वितम् ॥

उपवासावमोदर्यं वृत्तिसंख्य रसोप्सनम् (?) ।

विविकवासना कायक्लेशाञ्चेति वहिर्भवम् ॥

स्वाध्यायो व्यावृत्तिर्ध्यानं व्युत्सर्गो विलयस्तथा ।

प्रायश्चित्तमिति त्रैयमान्तरं षड्विधं तपः ॥”

[चन्द्रप्रमचरितम् । १८ । १११ — ११३ ।]

† “अनित्यादारणसंसारैकत्वान्यत्वाशुच्यान्नवसंवरनिर्जरा लोकवोधिदुर्लभधर्मस्वाग्यातरन्वानुचिन्तनमनुप्रेक्षाः ।”

[तत्त्वार्थाधिगमसूत्रम् । ९ । ७]

Parisahajaya. The varieties of these are (a) Ksudhâparisahajaya or the victory over the troubles of hunger, (b) Pipâsâ-parisaha-jaya or the victory over the troubles of thirst, (c) Śita-parisahajaya or victory over the troubles of cold, (d) Ūsnaparisahajaya or the victory over the troubles of heat (e) Damsa-masaka parisahajaya or the victory over the troubles from mosquitoes and gnats, (f) Nāgnyapari-sahajaya or the victory over the feelings of shame arising from nudity, (g) Atatiparisahajaya or the victory over the feelings of dissatisfaction with hunger, thirst, etc., (h) Striparisahajaya or the victory over the disturbance of tranquility at the sight of fair women or the movements of them, (i) Charyâparisahajaya or the victory over the feelings of fatigue arising from travelling on the roads, (j) Nidyâparisahajaya or victory over the desire of moving from a fixed posture in meditation (k) Śyââ-parisahajaya or the victory over the desire of having a bed prohibited in the Jaina scriptures, (l) Ākrośa-parisahajaya is conquering the feelings of anger when one is insulted by another, (m) Badha-parisahajaya or the conquering of ill-feeling against an enemy who comes to kill (n) Yâchana-parisaha-jaya or conquering the desire to ask anything from anyone, even at the time of greatest need, (o) Alâbha-parisaha-jaya is the victory over the feelings of dissatisfaction arising from not getting worldly objects, (p) Roga-parisahajaya or the victory over the pains of disease, (q) Trina-sparśa-parisaha-jaya or the victory over the feeling of pain arising from wounds in the feet by treading over thorns, etc., (r) Mala-parisahajaya is conquering the feeling of disgust which arises from seeing one's body to be unclean, (s) Satkârapuraskârapari-sahajaya or the victory over the desire to gain respect, praise or reward, (t) Pijââ-parisaha-jaya or the victory over the feeling of pride at one's learning (u) Ajñâna-pari-sahajaya or the victory over the feeling of despair arising out of failure to gain knowledge by certain hindrances and (v) Adarsâna-parisaha-jaya or conquering the feeling of sadness or despair when one fails to obtain desired fruits, even after practise of penances, etc. These are the twenty-two kinds of victory over troubles.

* “श्रुत्पिपासा—शीतोष्ण—दंशमशकानान्यारतिल्लीचर्यानिपद्याशय्याक्रोशव-
धयाचनाल्लभरोगत्रयस्पर्शमलसत्कारपुरस्कारप्रज्ञाज्ञानादर्शनानि ।”

[तत्त्वार्थाधिगमसूत्रम् । ९ । ९ ।]

§ Châitria or Right Conduct is of five kinds^o — (a) Sāmāyika-châitria (Equanimity) consisting of self-absorption in which a person refrains during his whole life or for a certain fixed period from injury, false-hood, lust, stealing and acceptance of things which are not given† (b) Chhedopasthâpanâ (Resetting after a break) consisting of penalties for faults arising from inadvertence or negligence, on account of which one loses equanimity (This therefore may be said to consist of an attempt to recover equanimity, after a fall from the same);‡ (c) Parihâra-visuddhi (Purity obtained by refraining from injury to living beings) which is only found in a saint who being thirty years old, serves a Tithatîkai from three to nine years, who is devoid of inadvertence and absorbed in self-contemplation and who practises other observances § (d) Sûksmasāmparāya consisting of conduct in which only the passion greed is present in a very subtle state while all other passions have subsided or have been destroyed (This kind of conduct is only found in one who has reached the tenth stage of development)|| e) Yathâkhyâta (Perfect Right Conduct) characterised by subsidence or destruction of all the passions It is present in beings who are in the eleventh, twelfth, thirteenth and fourteenth stages of development ¶

* “वृत्तं सामायिकं ज्ञेयं छेदोपस्थापनं तथा ।

परिहारं च सूक्ष्मं च यथाख्यातं च पञ्चमम् ॥”

[तत्त्वार्थसारः ॥ ६ । ४४ ॥]

† “प्रत्याख्यानमभेदेन सर्वसावद्यकर्मणः ।

नित्यं नियतकालं वा वृत्तं सामायिकं स्मृतम् ॥”

[तत्त्वार्थसारः ॥ ६ । ४५ ॥]

‡ “यत्र हिंसादिभेदेन त्यागः सावद्यकर्मणः ।

व्रतलोपे विशुद्धिर्वा छेदोपस्थापनं हि तत् ॥”

[तत्त्वार्थसारः ॥ ६ । ४६ ॥]

§ “विशिष्टपरिहारेण प्राणिघातस्य यत्र हि ।

शुद्धिर्भवति चारित्रं परिहारविशुद्धिं तत् ॥”

[तत्त्वार्थसारः ॥ ६ । ४७ ॥]

|| “कपायेषु प्रशान्तेषु प्रक्षीणे ष्वखिलेषु वा ।

स्यात् सूक्ष्मसांपरायाख्यं सूक्ष्मलोभवतो यतेः ॥

[तत्त्वार्थसारः ॥ ६ । ४८ ॥]

¶ “क्षयाच्चारित्रमोहस्य कात् स्तन्येनोपशमस्तथा ।

यथाख्यातमथाख्यातं चारित्रं पञ्चमं जिनैः ॥”

[तत्त्वार्थसारः ॥ ६ । ४९ ॥]

We have thus seen that Samvara is first divided into two classes, Bhāva-samvara and Dravya-samvara, the first of which, again, has many subdivisions. The first variety of Bhāva-samvara viz., Vrata is not counted as such by Umīśwāmi,^o Amīta-chandra Sūri,[†] and Svāmi-kārtikera [‡] Abhayadeva Āchārya, again, in his commentary on Sthānānga says that Samvara is of forty-two kinds §

In the Jaina epics also we do not find Vrata included in the sub-divisions of Samvara, but only Gupti, Samiti, Dharmā Anupreksā, Parī-ahajaya and Charitra are mentioned as varieties of Samvara|| Vrata, with all its five varieties, is, however, mentioned in all the above-mentioned works—though not as a sub-division of Samvara, yet as a factor opposed to Avrata ¶

* “स गुप्ति-समितिधर्मानुप्रेक्षा-परीपहजयचारित्रैः ।”

[तत्त्वार्थाधिगमसूत्रम् ॥ ९ । १ ।]

† “गुप्तिः समितयो धर्मः परीपहजयस्तपः ।

अनुप्रेक्षाश्च चारित्र सन्ति संवरहेतवः ॥”

[तत्त्वार्थसारः ॥ ६ । १]

‡ “गुप्ती समिता धर्मो अणुवेक्खा तह परीसहजओ वि ।

उक्किहं चारित्तं संवरहेदू विसेसेण ॥”

[स्वामिकाविक्रियानुप्रेक्षा । ९६ ।]

§ “तदेवमयं द्विचत्वारिंशद्विधो ।”

[स्थानाङ्क-टीका]

|| “आस्रवस्य निरोधो यः संवरः स निगद्यते ।

कर्म संव्रियते येनेत्येवं व्युत्पत्तिसंश्रयात् ॥

चारित्रगुण्यनुप्रेक्षापरीपहजयादसौ ।

दशलक्षणधर्माश्च समितिभ्यश्च जायते ॥”

[चन्द्रप्रभचरितम् ॥ १८ ॥ १०६—१०७]

“आस्रवाणामशेषाणां निरोधः संवरः स्मृतः ।

कर्म संव्रियते येनेव त्यन्वयस्यावलोकनात् ॥

आस्रवद्वारोद्धेन शुभाशुभविशेषतः ।

कर्म संव्रियते येन संवरः स निगद्यते ॥

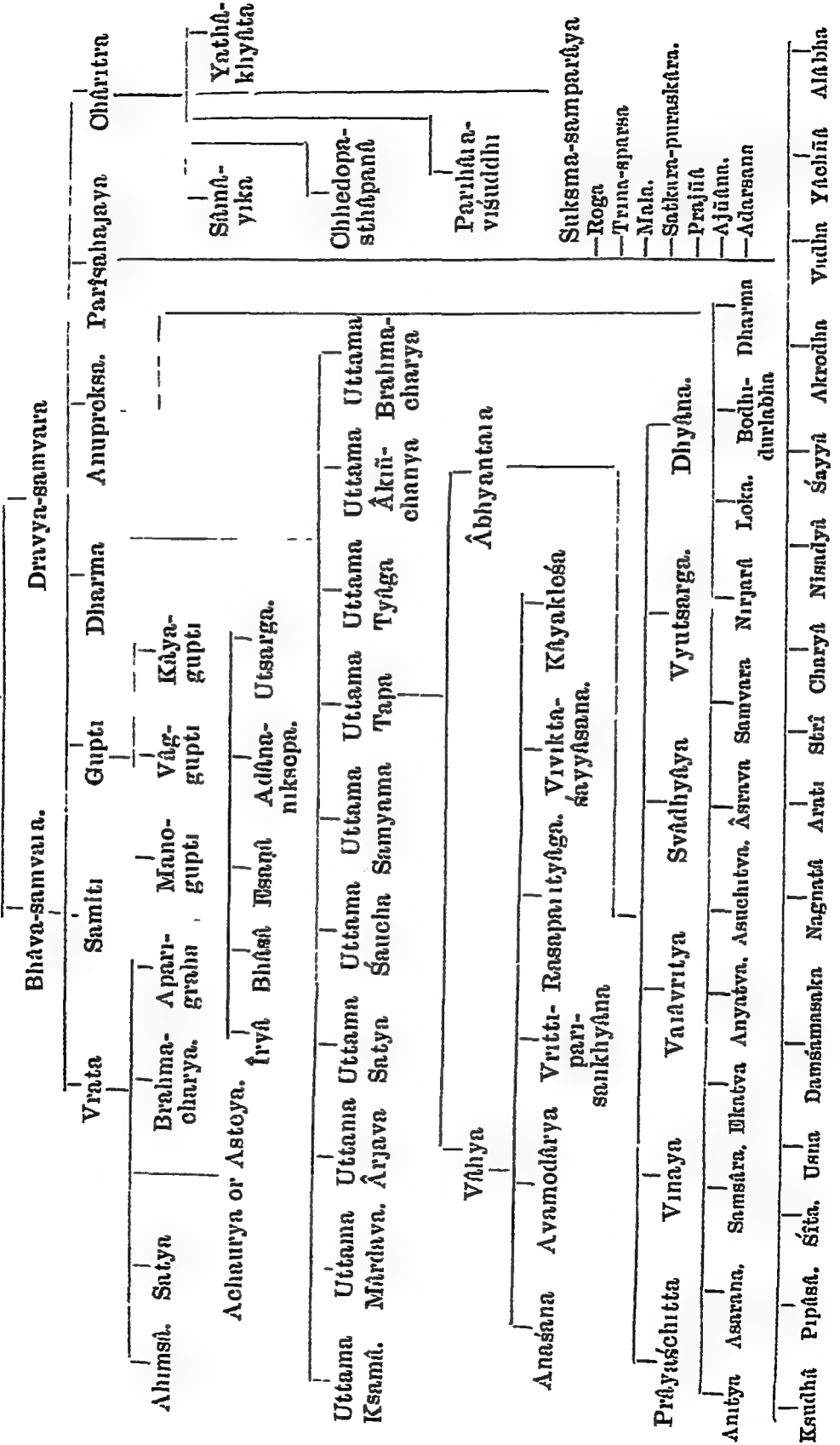
धर्मात् समिति-गुप्तिभ्यामनुप्रेक्षानुचिन्तनात् ।

असानुदेति चारित्रादरिपट्कजयादपि ॥”

[धर्मशर्माभ्युदयम् ॥ २१ ॥ ११७—११९ ॥]

¶ “हिंसानृतास्तेयाब्रह्मपरिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम् ।”

[तत्त्वार्थाधिगमसूत्रम् ॥ ७ । २ ॥]

CHART V
Samvara.Sānd-
yikaChhedopa-
sthāpanāParihāra-
visuddhi

Sukṣma-samparāya

—Roga

—Trina-sparsa

—Mala.

—Sātkura-puraskāra.

—Prajñā

—Ajñāna.

—Adarsana

जह्कालेण तवेण य भुत्तरसं कम्मपुग्गलं जेण ।

भावेण सडदि येया तस्सडणं चेदि णिज्जरा दुविहा ॥३६॥*

Jahakāleṇa taveṇa ya bhuttarasam kammapuggalam jena
Bhāveṇa sadadi nevā tassadaṇam chedi ṇijjarā duvihā—
(36)

Padapāṭha जह्कालेण Jahakāleṇa, in proper time भुत्तरसं Bhuttarasam, whose fruits are enjoyed कम्मपुग्गलं Kammapuggalam, the matter of Karma जेण Jena, that भावेण Bhāveṇa, Bhāva सडदि Sadadi, disappears य Ya, and तवेण Taveṇa, by penance च Cha, and तस्सडणं Tassadaṇam, that disappearance इदि Idi, thus णिज्जरा Ṇijjarā, Nirjarā दुविहा Duvihā, of two kinds येया Nevā, to be known

36 That Bhāva (modification of the soul) by which the matter of Karma disappears in proper time after the fruits [of such Karma] are enjoyed [is called Bhāva-Ṇijjarā], also [the destruction of Karmic matter] through penances [is known as Bhāva-Ṇijjarā] And that destruction [itself] [is known as Dravya-Ṇijjarā] Thus Ṇijjarā should be known to be of two kinds

COMMENTARY

We have seen how the matter of Karma enters the soul through Āsrava and how this influx might be stopped by Samvara. But now the question arises, that we might stop a further influx of Karmic matter by Samvara, but how can we be freed from the same which has already taken possession of the soul? The answer to this is given in this verse, where it is laid down that by Nirjarā we can free ourselves from the Karmic matter which has already entered the soul

What is Nirjarā? The destruction of Karmas is called Nirjarā †

* Sanskrit rendering —

यथाकालेन तपसा च भुक्तरसं कर्मपुद्गलं येन ।

भावेन सडति ज्ञेया तत् सदनं चेति निर्जरा द्विविधा ॥ ३६ ॥

Yathākāleṇa tapasā cha bhuktarasam karma-pudgalaṁ yena,
Bhāveṇa sadati jñeyā tat sadanam ceti nirjarā dvividhā (36)

† “एषा णिज्जरा ।” स्थानाङ्कः । १ । “निर्जरणं निर्जरा विशरणं परिशटन-
मित्यर्थः कर्मक्षयो निर्जरा ।”

[स्थानाङ्क-टीका]

This destruction may be of two kinds, Bhâva-Nirjarâ and Dravya-Nirjarâ. Bhâva-Nirjarâ consists of that modification of the soul which precedes and favours the separation of Karmic matter from the soul. Dravya-Nirjarâ is the actual separation of the Karmic matter from the soul. In other words, Bhâva-Nirjarâ is that state of the soul when the material particles arising from Karma disappear while Dravya-Nirjarâ is the disappearance itself.

Bhâva-Nirjarâ is of two kinds, Savipâka or Akâma and Avipâka or Sakâma. That is to say, Karmas are destroyed in two ways, viz., (1) after their fruits are fully enjoyed and (2) through penances before such enjoyment of fruits. * Every person is affected with good or bad Karmas, the fruits of which are enjoyed by them in an existence in earth, heaven or hell, according to the kind of Karma possessed by them. There is a fixed period of such enjoyment of the fruits of Karmas, and after the lapse of that period when the said fruits of Karmas are fully enjoyed, a person is freed from Karmas which disappear of their own accord. This is what is known as Savipâka Nirjarâ (or destruction of Karmas after the enjoyment of fruits). This kind of Nirjarâ can happen to all beings, for all kinds of Karmas of all beings disappear in this manner after a proper period. As this disappearance takes place without the activity of a person, it is also called Akâma (or un-intentional) Nirjarâ.

The second kind of destruction of Karmas takes place when the sages practise penances, by the force of which the Karmas disappear even before their fruits are enjoyed. This is consequently known as Avipâka Nirjarâ (or destruction of Karmas without the enjoyment of their fruits). As such a kind of destruction can only be produced by intentional effort on behalf of a person, it is known as Sakâma (intentional) Nirjarâ.

The soul is like a mirror which becomes dim when the dust of Karma accumulates on its surface. By Nirjarâ this dust of Karma

* उपात्तकर्मणः पातो निर्जरा द्विविधा च सा ।

आद्या विपाकजा तत्र द्वितीया चाविपाकजा ॥

अनादिवन्धनेपाधिविपाकवशवर्त्तिनः ।

कर्मारब्धफलं यत्र क्षीयते सा विपाकजा ॥

अनुदीर्णं तपःशक्त्या यत्रोदीर्णोदयावलीम् ।

प्रवेद्य वेद्यते कर्म सा भवत्यविपाकजा ॥”

[तत्त्वार्थसारः ॥ ७ ॥ २-४]

is removed and the soul attains clearness* The good or bad Karmas disappear either of their own accord without any activity on the part of a soul when their fruits are enjoyed in earth heaven or hell, or by the effort on the part of a person consisting of practice of penances† We have already mentioned that there are twelve kinds of penances, according as they are external or internal A person must practise first of all Samvara so as to stop all further influx of Karmas, and then begin to destroy the Karmas already amalgamated with the soul, by means of penances‡ This is the

* “ कर्मणां फलभागेन संक्षयो निर्जरा मता ।

भूत्यादर्श इवात्मायं तथा स्वच्छत्वमृच्छति ॥”

[नेमिनिर्वाणम् । १५ । ७४ ।]

† “ यथाकालकृता कान्चिदुपक्रमकृतापरा ।

निर्जरा द्विविधा ज्ञेया कर्मक्षपणलक्षणा ॥

या कर्मभुक्तिः श्वभ्रादौ सा यथाकालजा स्मृता ।

तपसा निर्जरा या तु सा चोपकर्मनिर्जरा ॥

स्थितं द्वादशभिर्भेदैर्निर्जराकरणं तपः ।

बाह्यमाभ्यन्तरञ्चेति मूलभेदद्वयान्वितम् ॥ ”

[चन्द्रप्रभचरितम् । १८ । १०९ — १२१]

“ दुर्जरा निर्जरत्यात्मा यया कर्म शुभाशुभम् ।

निर्जरा सा द्विधा ज्ञेया सकामाकामभेदतः ॥

सा सकामा स्मृता जैनैर्या व्रतोपक्रमैः कृता ।

अकामा स्वविपाकेन यथा श्वभ्रादिवासिनाम् ॥”

[धर्मशर्माभ्युदयम् । २१ ॥ १०२ — १२३]

“सविपाकाविपाकाभ्यां द्विधा स्यान्निर्जराङ्गिनाम् ।

अविपाका मुनीन्द्रानां सविपाकास्त्रिकात्मनाम् ॥ ”

[वर्द्धमानपुराणम् । १६ ॥ ९० ।]

“सर्व्वेसं कम्माणं सत्तिविवाग्ने हवेद् अणुभाग्ने ।

तदणंतरं तु सङ्खणं कम्माणं णिजरा जाण ॥

सा पुणं दुविहा णेया सकालपत्ता तवेण कयमाणा ।

चादुगदीणं पद्दमा वयजुत्ताणं हवे विदिया ॥”

[स्वामिकार्त्तिकेयानुप्रेक्षा । १०३ - १०४]

‡ “ संवर-जोगेहिं जुदो तवेहिं जो चिट्ठदे बहुविहेहिं ।

कम्माणं णिजराणं षड्ढुगाणं कुणदि सो णियदम् ॥”

[पञ्चास्तिकायसमयसारः । १४४]

way in which the destruction of Karmas takes place in the case of sages, while, ordinarily with respect to all classes of beings, the Karmas disappear only after their fruits are fully enjoyed

सवस्स कम्मणो जो खयहेदू अप्पणो हु परिणामो ।

णेओ स भावमोक्खो दव्वविमोक्खो य कम्मपुधभावो ॥३७॥

Savvassa Kammanō jo khayahedū appaṇo hu pariṇāmo,
Neo sa bhava-mokkho davva-vimokkho ya kammapudha-
bhāvo—(37)

Padapāṭha —जो Jo, that अप्पणो Appano, soul's परिणामो Parināmo, modifica-
tion. सवस्स Savvassa, of all कम्मणो Kammanō, Karma खयहेदू Khaya-hedū, the cause
of destruction णेओ Sa, that. हु Hu, surely भावमोक्खो Bhāva-mokkho, Bhāva-mokṣa-
णेओ Neṇo, to be known य Ya, and कम्मपुधभावो Kammapudha-bhāvo, separation
of Karma दव्वविमोक्खो Davva-vimokkho, Dravya-mokṣa

37 That modification of the soul which is the
cause of the destruction of all Karmas is surely to be
known as Bhāva-mokṣa and the (actual) separation of
the Karmas [is] Dravya-mokṣa

COMMENTARY

When a person is desirous of having liberation, he attempts to have perfect faith, perfect knowledge and perfect conduct (See Verse 39) Having perfect faith, knowledge and conduct, he becomes free from the four kinds of Ghātiya Karmas, Jñānāvarāṇiṇi, Darśanā-varāṇiṇi, Mohaniya and Antarāya (see Commentary on Verse 14) This modification of the soul which leads to the destruction of the Karmas mentioned above is called Bhāvamokṣa. The commentator Brahmadeva, says† that by the words “all Karmas” in the verse, the four

* Sanskrit rendering

सर्वस्य कर्मणः यः क्षयहेतुः आत्मनः हि परिणामः ।

ज्ञेयः स भावमोक्षः द्रव्यविमोक्षः च कर्मपृथग्भावः ॥३७॥

Sarvasya karmanah yah ksaya-hetuh ātmanah hi parināmah,

Jñeyah sa bhāvamokṣah dravya-vimokṣah cha karma-prithag-bhavaḥ—(37)

† “सर्वस्य द्रव्यभावरूपमोहनीयादिघातिचतुष्टयकर्मणा ।”

[ब्रह्मदेवविरचितटीका]

Ghātiya Dravya and Bhāva Karmas only are meant In Vardhamāna Purāṇa we have —

“सर्वेषां कर्मणा योऽत्र क्षयहेतुः शिवार्थिनः ।
परिणामोऽतिशुद्धः स भावमोक्षो जिर्नर्मतः ॥”

[Canto XVI 72]

i.e., “The extremely pure modification of the soul which is the cause of destruction of all kinds of Karma in a person desirous of good, is regarded as Bhāva-mokṣa by the Jinas”

Now, there is another kind of Mokṣa, called Dravya-mokṣa, which consists of the separation of the soul from the Aghātiya Karmas, i.e., Āyu, Nāma, Gotra and Vedaniya Karmas which disappear last of all This happens when a being is in the last stage of development which is known as Ayogī (See Commentary on Verse 13) In Vardhamāna Purāṇa we have —

“कृत्स्नेभ्यः कर्मजातेभ्यो विच्छ्लेषो यद्विदात्मनः ।
परमसद्ब्रह्मानयोगेन द्रव्यमोक्षः स कथ्यते ॥”

[Canto XVI 73]

i.e., “The separation of the conscious soul from all kinds of Karmas by excellent meditation is known as Dravya-mokṣa”

By Bhāva-mokṣa, therefore, one is freed from the first four, and by Dravya-mokṣa from the last four kinds of Karmas Both these kinds of Mokṣa together lead to perfect liberation

Umāsvami has written in his Tattvārtha Sūtra X 1 2 that a person attains Kevala Jñāna (Omniscience) when first his Mohaniya Karmas and then his Jñānavarāniya, Darśanāvarāniya and Antarāya Karmas are destroyed After attaining Kevala Jñāna, the cause producing bondage being absent and Nirjān being present, a person becomes free from the remaining Karmas, i.e., Vedaniya, Āyu, Nāma and Gotra Karmas, and thus being void of all kinds of Karma attains liberation *

We have seen that Karmas take possession of a soul through Āsravas This influx of Karmas can be stopped by Samvaras By

* “मोक्षक्षयाज्ज्ञानदर्शनावरणान्तरायक्षयाच्च केवलम् ।”

“बन्धहेत्वभावनिर्जराभ्यां कृत्स्नकर्मविप्रमोक्षो मोक्षः ।”

[तत्त्वार्थाधिगमसूत्रम् । १० । १ । २]

See also —

“अभावाद्बन्धहेतूना बन्धनिर्जरया तथा ।

कृत्स्नकर्मप्रमोक्षो हि मोक्ष इत्यभिधीयते ॥” [तत्त्वार्थसारः ।]

this stoppage, fresh Karmas cannot enter the soul. But even after stopping the entrance of fresh Karmas, it is necessary to purge the soul from Karmas which have already taken possession of the former. This can be done by Nirjarā. Then only the Karmas, Vedaniya, Nāma, Gotra and Āyu which cause worldly existence disappear and a being attains liberation. In Pañchāstikāya-samaya-sāra we have

“जे संवरेण जुत्तो णिज्जरमाणोय सव्वकम्माणि ।
चवगदवेदाउस्सो मुयदि भवं तेण सो मोक्खो ॥”

[Verse 153]

i.e., “He who having Samvara and destroying all Karmas through Nirjarā becomes free from Vedaniya Nāma, Gotra and Āyu Karmas, leaves the world. Therefore this is called Moksha (liberation)”

सुह-असुह-भाव-जुत्ता पुण्यं पावं हवन्ति खलु जीवा ।

सादं सुहाउ णामं गोदं पुण्यं पराणि पावं च ॥३८॥

Suha-asuha-bhāva-juttā puṇṇam pavam havanti khalu jīvā,

Sādām suhāu ṇāmam godam puṇṇam parāṇi pāvaṃ cha—
(38)

Padapīṭha — जीवा Jīvā, Jivas सुह-असुह-भाव-जुत्ता Suha-asuha-bhāva-juttā, having auspicious and inauspicious Bhāvas खलु Khalu surely पुण्य Punṇam, Puṇya पाव Pāvam, Papa हवन्ति Havanti, become सात Sātām, Sātāvedaniya. सुहाव Suhāu, auspicious life णाम Nāmam, name गोद Godam, Gotra पुण्य Puṇṇam, Puṇya च Cha, and पराणि Parāṇi the rest पाव Pāvam, Pāpa

* Compare also —

“अनेकजन्मवद्धानां सर्वेषामपि कर्मणाम् ।

विप्रमोक्षः स्मृतो मोक्ष आत्मनः केवलस्थितेः ॥”

[नेमितिर्वाणम् । १५ ॥ ७६ ।]

“कृत्स्नकर्मक्षयो मोक्षो भव्यस्य परिणामिनः ।”

[चन्द्रप्रभचरितम् । १८ ॥ १२३ ।]

Sanskrit rendering —

शुभाशुभभावयुक्ताः पुण्यं पापं भवन्ति खलु जीवाः ।

सातं शुभायुः नाम गोत्रं पुण्यं पराणि पापं च ॥ ३८ ॥

Sūbhāśubhābhāvayuktāḥ puṇyam pāpam bhavanti khalu jīvāḥ,
Sātām subhāyuh nāma gotraṃ puṇyam parāṇi pāpam cha—(38)

38 The Jivas consist of Puṇya and Pāpa surely having auspicious and inauspicious Bhāvas (respectively) Puṇya is Sātavedanīya, auspicious life, name, and class while Pāpa is (exactly) the opposite (of these)

COMMENTARY

The real characteristic of a Jiva is consciousness, purity and bliss. But through the eternal chain of Karmas, bondage is produced and Jivas enjoy weal (Puṇya) or woe (Pāpa) according as they are possessed by auspicious and inauspicious Bhāvas. The auspicious Bhāvas are said to consist of freedom from delusion, acquirement of perfect faith and knowledge, practice of reverence and obeisance, observance of the five vows: truth, non-injury, chastity, non-acceptance of worldly objects and refraining from stealing, subduing of the four passions, Anger, Pride, Illusion and Greed, victory over the uncontrollable senses and practice of penances. The inauspicious Bhāvas are opposites of each of these. According as a Jiva is possessed of these auspicious or inauspicious Bhāvas, it has merits or demerits resulting in weal or woe.*

Thus, a Jiva enjoys happiness or misery, according as it is actuated by different kinds of Bhāvas mentioned above.†

In Tattvārthādīgamī Sūtra we have—"Puṇya consists of Sātavedanīya, Śubha Āyu, Śubha Nāma and Śubha Gotra, and Pāpa consists of the opposites of each of these.‡ We have seen that there

* "उद्धम मिय्यात्वविपं भावय हृष्टं च कुरु परां भक्तिम् ।
भावनमस्कारतो ज्ञाने युक्तो भव सदापि ॥
पञ्चमहाव्रतरक्षां कोपचतुष्कस्य निग्रहं परमम् ।
दुर्दान्तेन्द्रियविजयं तपःसिद्धविधौ कुरुद्योगम् ॥
इत्यार्याद्वयकथितलक्षणेन शुभोपयोगभावेन परिणामेन
तद्विलक्षणेनाशुभोपयोगपरिणामेन च युक्ताः परिणताः ।"

[Brahmadeva's Commentary]

† "सुहपरिणामो पुण्यं असुहो पावन्ति हवादि जीवस्त ।
दोषं पोगलमत्तो भावो कम्मत्तं पत्तो ॥"

[पञ्चास्तिकायसमयसारः । १३२ ।]

‡ "सद्वेद्यशुभायुर्नामगोत्राणि पुण्यम् ।"

"अतोऽन्यत् पापम् ।"

[तत्त्वार्थधिगमसूत्रम् । ८ ॥ २५ । २६]

three jewels न Na, not बहु Vattai, exist तस्यै, Tamhâ, therefore, तत्तियमाओ Tattiyamaio, consisting of these three आदा Âdâ the soul इ Hu, surely. मोक्षवस्त Mokkhassa of liberation कारण Kâranam, cause of होदि Hodî, becomes

40 The three jewels (i e, Perfect Faith, Perfect Knowledge and Perfect Conduct) do not exist in any other substance excepting the soul Therefore, the soul surely is the cause of liberation

COMMENTARY

It has been laid down that, in order to attain Moksa or liberation, one must have Perfect Faith, Perfect Knowledge and Perfect Conduct These three are therefore the means to liberation But these should not be considered to be apart from the soul, for nowhere but in the soul can each or all of these exist It is the soul possessed of all these three jewels that is really fit for liberation Strictly speaking, therefore, the soul itself attains liberation when it is possessed of certain characteristics (viz, these three jewels) But from the ordinary point of view, we regard the three jewels as apart from the soul as the causes of liberation though from the realistic point of view, the soul possessed of these three jewels is the cause of Moksa

जीवादीसद्दहणं सम्मत्तं रुवमप्पणो तं तु ।

दुरभिणिवेसविमुक्कं णाणं सम्मं खु होदि सदि जम्हि ॥४१॥*

Jivâdisaddahanam sammattam iûvamappano tam tu,

Durabhinivesavimukkam nânam sammam khu hodî sadî jamhî (41)

Padapâtha — जीवादि-सद्दहणं Jivâdi-saddahanam, faith in Jiva, etc सम्मत्तं Sammattam, Samyaktva (Perfect Faith) न Tam, that अप्पणो Appano, of soul रुव Rûvam, quality तु Tu and जम्हि Jamhî, that. सदि Sadî, being खु Khu, surely णाण Nânam, Jñâna (knowledge) दुरभिणिवेसविमुक्क Durabhinivesa-vimukkam, free from errors सम्म Sammam, perfect होदि Hodî, becomes

* Sanskrit rendering —

जीवादिश्चद्वानं सम्यक्त्वं रूपं आत्मनः तत् तु ।

दुरभिनिवेशविमुक्तं ज्ञानं सम्यक् खलु भवति सति यस्मिन् ॥ ४१ ॥

Jivâdi-śaddhānam samyaktvaṁ rūpam ātmanah tat tu

Durabhinivesa-vimuktam jñānam samyak khalu bhavati sati yasmin (41)

11 Samyaktva (perfect faith) is the belief in Jīva, etc. That is a quality of the soul and when this arises, Jñāna (knowledge) being free from errors surely becomes perfect.

COMMENTARY

Jīva Ajiva Asrava, Bindha, Samvata Nijati and Mokṣa are the seven Tattvas (essential principles) of Jainism. A sincere belief in these Tattvas is called Samyaktva or Perfect Faith†. The first step to liberation according to Jainism is to have a belief in these essential principles of Jainism. It is only after a person has this faith that he can attain Perfect Knowledge. He may have knowledge of substances before he attains Perfect Faith, but this knowledge is apt to be fallacious, for errors might creep in the same. For example, a person may have a knowledge of the aforesaid seven principles of Jainism but that knowledge may be vague or indefinite or it may be full of doubts, or it may be entirely wrong. These defects of knowledge arise, because the person has not at that time perfect faith in the essential principles of Jainism, for Perfect Faith in such principles is incompatible with doubts and indecision or a belief in opposite principles. Consequently, the knowledge of these principles which succeeds Perfect Faith is free from errors or fallacy. This knowledge is known as Samyak Jñāna (or Perfect Knowledge).

संशयविमोहविभ्रमविवर्जितं आप्पपरस्वरूपस्य ।

गह्वां सम्यग्ज्ञानं साकारं अनेकभेदं च ॥४२॥†

Samsaya-vimoha-vibbhamā-vivajjīyam appaparasa-
rūpasya

* “जीवाजीवाश्चवन्धसचरनिर्जरा मोक्षास्तत्त्वम् ।”

[तत्त्वार्थाधिगमसूत्रम् । १ । ४]

† “तत्त्वार्थश्चक्षुः सम्यग्दर्शनम् ॥”

[तत्त्वार्थाधिगमसूत्रम् । १ । २]

[Sanskrit rendering

संशयविमोहविभ्रमविवर्जितं आत्मपरस्वरूपस्य ।

गह्वां सम्यग्ज्ञानं साकारं अनेकभेदं च ॥ ४२ ॥

Samsaya-vimoha-vibhramā-vivajitam ātmaparasvarūpasya

Grahaṇam samyag-Jñānam sākāraṁ anekabhedam cha. (42)

Gahanam sammam—nânām sâyâriamaneyabhayam
cha (42)

Padapâtha.—सस्यविमोहविभ्रमविवर्जित्य Samsaya-vimohavibbhama-vivajjyam, freed from Samsaya (Doubt), Vimoha (Perversity) and Vibbhama (Indefiniteness) सयारम् Sâyâram, detailed अपपरसरस्वत्स Appaparasarâvassa, of the real nature of ego and non-ego गहण Gahanam, cognition सम्म-ज्ञान Sammam Nânam, Samyak Jñâna or Perfect Knowledge च Cha, and अनेयभेयम् Aneyabhayam, of many varieties

42 Samyak Jñâna (Perfect Knowledge) is the detailed cognition of the real nature of the ego and non-ego, is freed from Samsaya (Doubt), Vimoha (Perversity) and Vibbhama (Indefiniteness), and is of many varieties

COMMENTARY

Correct knowledge, according to Jaina Nyaya philosophy must be free from the Samâropa (i.e., fallacies)* This Samâropa is said to be of three kinds, Viparyaya or Vimoha (Perversity), Samsaya (Doubt) and Anadhyavasâya or Vibbhama (Indefiniteness)† The cognition of an object as something which is quite the contrary of its real self, is known as Viparyaya or Vimoha For example, if we think nacre to be silver, we have a knowledge vitiated by Viparyaya or Vimoha (Perversity)‡ Samsaya consists of doubt when our mind sways between this or that, without being able to assert the true nature of anything For example, when we see a certain object from a distance and are unable to say whether it is a man or a post, we have an instance of Samsaya

* “अतस्मिँस्तद्व्यवसायः समारोपः ।”

[प्रमाणनयतत्त्वालोकालङ्कारः १ । ७ ।]

† “स विपर्ययसंशयानध्यवसायभेदात् त्रेधा ॥”

[प्रमाणनयतत्त्वालोकालङ्कारः १ । ८]

‡ “विपरीतैककोटिनिष्ठं विपर्ययः ।” “यथा शुक्तिकायामिदं रजतमिति ।”

[प्रमाणनयतत्त्वालोकालङ्कारः १ । ९ । १० ।]

“विपरीतैककोटिनिश्चयो विपर्ययः । यथा शुक्तिकायामिदं रजतमिति ज्ञानम् । अत्रापि सादृश्यादिनिमित्तवशात् शुक्तिविपरीते रजते निश्चयः ।”

[न्यायदीपिका]

“अतस्मिँस्तदेवेति विपर्ययः ।” [प्रमाणमीमांसा १ । १ । ७ ।]

or doubt * A knowledge that this is something without any clear idea of what it is, is called Anadhyavasāya or Vibhrama For example, such a knowledge arises in the mind of a person when he touches something while he is moving He is conscious that he has touched something, but is unable to say what it is † These being the varieties of fallacy, there is no doubt that in Perfect Knowledge these are entirely absent In the state of Perfect Knowledge we have a clear idea of the real nature of everything, ego and non-ego This idea is not of a shadowy kind, but consists of detailed knowledge We have already described the difference between detailed and detailless knowledge in the commentary on Verse 4, page 9

जं सामरणं ग्रहणं भावाणं शेव कट्टुमायारं ।

अविसेसिदूण अट्टे दंसणमिदि भणणये समये ॥४३॥†

Jam sāmāṇam grahaṇam bhāvāṇam neva kattumāyaram,
Avisesidūṇa atte damsaṇamidi bhannaṇve samaye—(43)

* “साधकबाधकप्रमाणाभावादनवस्थिताऽनेककीटिसंस्पर्शि ज्ञानं संशयः ।”
“यथाऽयं स्थाणुर्वा पुरुषो वा ।”

[प्रमाणनयतत्त्वालोकालङ्कारः । १ । ११-१२ ।]

“विरुद्धानेककोटिस्पर्शि ज्ञानं संशयः । यथाऽयं स्थाणुर्वा पुरुषो वेति ।
स्थाणुपुरुषसाधारणेर्ध्वतादि-दर्शनात्तद्विशेषस्य वस्त्रकोटरशिरः—पाण्यादेः साधक-
प्रमाणास्याभावादनैककोट्यवलम्बितत्वं ज्ञानस्य ।” [न्यायदीपिका ।]

“अनुभयत्रोभयकीटिसंस्पर्शि-प्रत्ययः संशयः ।”

[प्रमाणमीमांसा । १ । १ । ५]

† “किमित्यालोचनमात्रमनध्यवसायः । यथा गच्छत्तृणस्पर्शज्ञानम् ।”

[प्रमाणनयतत्त्वालोकालङ्कारः । १ । १३ । १४]

“किमित्यालोचनमात्रमनध्यवसायः । यथा यथि गच्छतस्तृणस्पर्शादि-
ज्ञानम् [न्यायदीपिका ।]

“विशेषानुल्लेख्यमनध्यवसायः ।” [प्रमाणमीमांसा । १ । १ । ७]

‡ Sanskrit rendering

यत् सामान्यं ग्रहणं भावानां नैव कृत्वा आकारम् ।

अविशेषयित्वा अर्थान् दर्शनम् इति भण्यते समये ॥ ४३ ॥

Yat sāmānyam grahaṇam bhāvāṇāṃ naiva kṛtvā ākāraṃ,
Avisaṣaṇa itṛā arthān darsanaṃ iti bhanyate samaye—(43)

Padapâtha — अट्टे Atte, things अविसेसिद्धि Avisesidûna, without particulars आयात् Ayâram, detail नेव Neva, not कट्टु Kattum, grasping ज Jam, which भाया Bhâvânam, things सामण्य Sâmannam, general गहण Gahanam, perception दसण Damsanam, Darśana इदि Idi, thus समये Samaye, in the scriptures. भण्णये Bhannaye, is called

43 That perception of the generalities of things without particularities in which there is no grasping of details, is called Darśana in (Jaina) scriptures

COMMENTARY

Darśana is knowledge without details For example, when a person sees a cloth, as long as he is only conscious of the existence of something called cloth, he is said to have Darśana But when he begins to have knowledge of the details, viz, the size, colour, etc, of that piece of cloth, he is said to have Jñāna We have already made this clear in the commentary on Verse 4, page 9

In Tattvârthâdhigama Sûtra of Umâsvâmi, we have "Samyak Darśana is faith in the principles of Jainism" ["तत्त्वार्थमज्ञानं सम्यग्दर्शनम्" १।२] That Darśana is not the same as the Darśana which we have described above There Samyak Darśana means perfect faith, and details are present there, while here it means knowledge without details "

दंसणपुव्वं णाणं छदुमत्थाणं ण दुग्गिण उवओगा ।

जुगवं जम्हा केवलिणाहे जुगवं तु ते दोवि ॥४४॥†

Damsanapuvvam ṇāṇam chhadumatthāṇam ṇa duggi uvaogā

Jugavam jamhā kevalināhe jugavam tu te dovi—(44)

Padapâtha — छदुमत्थाण Chhadumatthāṇam, of the Samsārī Jīvas दसणपुव्व Damsanapuvvam, preceded by Darśana ण Nāṇam, Jñāna जम्हा Jamhā, for this reason दुग्गि Duggi, त्वो उवओगा Uvayogā, Upayoga जुग Jugavam,

* "नेदमेव तत्त्वार्थश्रद्धानलक्षणं सम्यग्दर्शनम् वक्तव्यम् । कस्मादिति चेत् ? तत्र श्रद्धानं विकल्परूपम्, इदं तु निर्विकल्पम् ।"

[Brahmadeva's Commentary]

† Sanskrit rendering

दर्शनपूर्वं ज्ञानं छदुमस्थानां न द्वौ उपयोगौ ।

युगपत् यस्मात् केवलिनाथे तु ते द्वौ अपि ॥ ४४ ॥

Darśanapūrvam jñānam chhadumatthāṇam na dvau upayogau
Yugapat yasmāt kevalināthe tu te dvau api —(44)

simultaneously न Na not तु Tu, but केवलिनहे Kevalināhe, in Kevalis ते Te, those दो Do, two वि Vi, together जुगव Jugavam, simultaneously

44 In Samsāri Jīvas, Jñāna is preceded by Darśana. For this reason (in him), the two Upayogas (viz., Jñāna and Darśana) do not (arise) simultaneously. But in Kevalis, both of these two (arise) simultaneously.

COMMENTARY

Samsāri Jīvas or beings leading a mundane existence have Darśana or detail-less knowledge first of all. Then they have Jñāna or knowledge, with details. But this is not the case with Kevalis, who have Darśana and Jñāna at once. The reason for this difference is that in Samsāri Jīvas, there are hindrances, known as Darśanāvarāṇīya and Jñānāvarāṇīya Karmas (i.e., Karmas obscuring Darśana and Jñāna), which must be destroyed or mitigated (Kṣaya or Upaśama), before Darśana or Jñāna can arise. But in a Kevali, these obscuring Karmas are entirely absent, so Darśana and Jñāna can both arise at the same time. Brahmadeva has illustrated this as follows. In the case of Samsāri Jīvas, the knowledge of the objects through Darśana and Jñāna is gradual, first, without, and then with details like the revelation of objects by the light of the sun when it is obscured by clouds, but the appearance of Darśana and Jñāna in Kevalis is like the sudden illumination of every object when the sun appears in a cloudless sky. The clouds represent the Karmas which obscure Jñāna and Darśana.

असुहादो विणिविती सुहे पविती य जाण चारितं ।

वदसमिदिगुत्तिरुवं व्यवहारण्या दु जिणभणियं ॥४५॥*

Asuhādo vinivittī subhe pavittī ya jāṇa chārittaṃ
Vadasamidiḡuttirūvaṃ vavahāraṇyā du jinaḡabha-
ṇiyam—(45)

* “केवलिनो तु भगवतां निर्विकारस्वसंवेदनसमुत्पन्ननिराकरणक्षायिक-
ज्ञानसहितत्वात् निर्मेधादित्ये युगपदातपप्रकाशवद्दर्शनं ज्ञानं च युग-
पदेव इति विज्ञेयम् ।” [Brahmadeva's Commentary]

† Sanskrit rendering

अशुभात् विनिवृत्तिः शुभे प्रवृत्तिः च जानीहि चारित्रम् ।

व्रतसमितिगुप्तिरूपं व्यवहारयात् तु जिणभणितम् ॥ ४५ ॥

Aśubhāt vinivṛttih śubhe pravṛttih cha jānīhi chāritṭraṃ

Vrata-samitiḡuptirūpaṃ vyavahāraṇyāt tu jinaḡabhanitaṃ—(45)

Padapāṭha —असुहृदो Asuhādo, from what is harmful विविविक्ती Vivivittī, refraining च Ya and सुहे Subhe, in what is beneficial पवित्ती Pavittī engagement चरित्ति Chārittam Chāritra (Conduct) जान Jāna, know दु Du, but वयवहारया Vavahāriyā according to Vvavahāra Naya वदसमिदिगुत्तिव Vadasamidi-guttirivam, consisting of Vrata, Samiti and Gupti जिगमन्वि Jigabhapiyam, mentioned by the Jina

45 Know Chāritra to be refraining from what is harmful and engagement in what is beneficial But according to Vyavahāra Naya, Chāritra (Conduct) has been mentioned by the Jina to consist of Vrata, Samiti and Gupti

COMMENTARY

From the ordinary point of view Vratas (Vows), Samitis (Attitudes of carefulness) and Guptis (Restraints) may be said to constitute Chāritra (Conduct) We have already described what Vratas, Samitis and Guptis are in Verse 35 One who is immersed in worldly aspirations and attached to worldly objects, one whose soul is possessed of attachment and aversion, one who listens non-Jaina scriptures, one who has a vicious mind, keeps evil company and follows the terrible evil path of life, is said to be active in the pursuit of what is harmful (Asubha)* Refraining from these and engagement in the opposite of these by practising the five Vratas, five Samitis and three Guptis lead to what is beneficial (Subha) Chāritra (Conduct) consists in the pursuit of what is beneficial and avoidance of what is harmful

What is really Samyak Chāritra (Perfect Conduct) will appear from the next verse

बहिरब्धन्तरक्रियारोहो भवकारणप्रणासट्ठं ।

णाणिस्स जं जिणुत्तं तं परमं सम्मचारित्तम् ॥४६॥†

Bahirabbhamntarakriyāroho bhavakāranappanāsattṭhaṃ,

* “विसयकसाओगाढोदुस्सुदिदुच्चित्तदुद्दगोद्धिजुदो ।

उग्गो उम्मग्गपरो उवओगो जस्स सो असुहे ॥”

[Verse quoted in Brahmadeva's Commentary]

† Sanskrit rendering,

बहिरब्धन्तरक्रियारोधः भवकारणप्रणाशार्थम् ।

ज्ञानिनः यत् जिनेत्तं तं परमं सम्यक् चारित्रम् ॥ ४६ ॥

Bahirabhyantarakriyārodhah bhavakāranapranāśārtham,

Jñāninah yat jinok tam tam paramaṃ samyak chāritram—(46)

Nānissā jam iṇuttamā tam paramam samma-chārittam—
(46)

Prīṇitha भवकरोपप्राप्तियुक्तं to destroy the causes of Saṁsāra is Jam, which signifies Nānissā of one who has knowledge of the checking of external and internal actions is Tam that, Iṇuttamā mentioned by the Jinas परमं Paramam excellent. सममहारित्तं Samma chārittam, perfect conduct

16 That checking of external and internal actions by one who has knowledge in order to destroy the causes of Saṁsāra is the excellent Samvak Chāritia (Perfect Conduct) mentioned by the Jina

COMMENTARY

In the previous verse Chāritra (Conduct) from the ordinary point of view has been described. In this verse we are introduced to Chāritra from the realistic point of view.

When a person checks all external activities of body and speech, together with all internal activities of the mind, so that all hindrances to the understanding of the true character of the soul are removed, he is said to have Samvak Chāritra (Perfect Conduct)*. By this means, the person becomes free from all influx of beneficial or harmful Karmas which cause Saṁsāra or worldly existence†. Perfect Conduct therefore consists in checking all kinds of activities which are opposed to the characteristics of the soul which is void of all actions, eternal and consisting of pure Jīva and Darśana.

दुविहंपि मोक्खहेउं भाणे पाऊणदि जं मुणी नियमा ।

तम्हा पयत्तचित्ता जूयं भाणं समव्वसह ॥४७॥‡

Duvīhampi mokkhaheṇuṃ jhāṇe pāṇaḍi jaṃ muṇiṃ nīyamā,

* “निष्क्रियनित्यनिरञ्जनविशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावस्य लिजात्मनः प्रतिपक्ष-भूतस्य वहिर्दिपये शुभाशुभवचनकायव्यापाररूपस्य तथैवाभ्यन्तरे शुभाशुभमनोविकल्परूपस्य च क्रियाव्यापारस्य योऽसौ तिरोधस्त्यागः।”

[Brahmadeva's Commentary]

† “भवस्य संसारस्य व्यापार कारणभूतो योऽसौ शुभाशुभकर्माश्रयस्तस्य प्रणाशार्थं विनाशार्थमिति ।”

‡ Sanskrit rendering -

द्विविधमपि मोक्षहेतुं ध्यानेन प्राप्नोति यत् मुनिः नियमात् ।

तस्मात् प्रयत्नचित्ताः यूयं ध्यानं समभ्यसध्वम् ॥४७॥

Dvividhamapi mokṣaheturam dhyanena prāpnoti yat munih nīyamāt,
Tasmāt prayatnacittāḥ ūvāṃ Dhyānam samabhyasadhvam—(47)

Tamha pavattachitta juyam jhānam samavbhasaha—
(47).

Padapāṭha — Jam, because. मुनि Munī a sage चित्तं Niyamā by the rule दुर्जं Duḥkham, two kinds त्वे Pi both मोक्षहेतु Mokkhaheum, the cause of liberation ज्ञाने Jhāne by meditation पश्यन्ति Pāṇpadī gets तद्दृ Tamhā, therefore. इह Ittham, यत्नं यत्नं Payattachitta, with careful mind ज्ञानं Jhānam meditation सव्यवहारः Samavbhasaha, practise.

47 Because by the rule a sage gets both the (Vyavahāra and Nischaya) causes of liberation by meditation therefore (all of) you practise meditation with careful mind

COMMENTARY.

Perfect faith perfect knowledge and perfect conduct are the causes of liberation from the ordinary point of view. While really the soul itself possessed of these three is the cause of liberation. By meditation one can have perfect faith perfect knowledge and perfect conduct, and one can understand the soul also only through meditation. Therefore, Dhyāna or meditation is of supreme importance for a person who seeks liberation. The author therefore in this verse asks everyone who is eager to attain liberation to practise meditation

मा मुज्झह मा रज्जह मा दुस्सह इत्थणिट्ठत्थेसु ।

थिरमिच्छह जइ चित्तं विचित्तभाणप्पसिद्धीए ॥४८॥

Mā mujjhaha mā rajjaha mā dussaha itthaniṭṭhaatthesu.
Thiramichchaha jai chittam vichittajhānappasiddhīe—
(48).

Padapāṭha — Jai. if विचित्तं चित्तं Vichittajhānappasiddhīe, to succeed in various kinds of meditation चित्तं Chittam mind थिरं Thiram, fixed इच्छह Ichchhaha wish इत्थणिट्ठत्थेसु Itthaniṭṭha-atthesu, in beneficial and harmful objects न Mā, do not मुज्झह Mujjhaha, be deluded न Mā, do not. रज्जह Rajjaha, be attached to. न Mā, do not दुस्सह Dussaha, be averse to

48 If you wish to have your mind fixed. in order to succeed in various kinds of meditation. do not be

* Complete rendering :

मा मुह्यत मा रज्यत मा द्विष्यत इष्टानिष्टार्थेषु ।

स्थिरं इच्छ्य यदि चित्तं विचित्रध्यानप्रसिद्धये ॥४८॥

Mā muhyata mā rajyata nā dvīṣyata iṣṭaniṣṭārtheṣu

sthiram icchhatha yadi chittam vichitra-Dhyānaprasiddhyai—(48).

deluded by or attached to beneficial objects and do not be averse to harmful objects

COMMENTARY

To succeed in the practice of meditation, one must be free from all disturbing feelings. He should neither be attracted to pleasant objects nor repulsed by unpleasant objects. He should be indifferent to everything, may it be beneficial or harmful. By this means, he would be able to fix his soul upon itself, as the calmness of his mind would remain undisturbed through the disappearance of disturbances arising from attachment and aversion.

पणतीस सोल छप्पण चदु दुगमेगं च जवह भाएह ।

परमेष्ठिवाचयाणं अण्णं च गुरुवएसेण ॥४६॥*

Paṇatīsa sola chhappaṇa chadu dugamegaṃ cha javaha jhāha,

Parametthivāchayāṇaṃ aṇṇaṃ cha gurūvaesena—(49)

Paṇatīsa —परमेष्ठिवाचयाणं Parametthivāchayāṇaṃ, signifying the Parametthis. पणतीस Paṇatīsa, thirty-five. सोल Sola, sixteen. च Chha, six. पण Pana five. चदु Chadu, four. दुगम् Dugam, two. च Cha, and एण Egam, one. च Cha, and गुरुवसेण Gurūva—esena by instruction of the Guru (preceptor). अण्ण Annam, others. जवह Javaha repeat. भाएह Jhāha, meditate.

49 Repeat and meditate on (the Mantras), signifying the Parametthis and consisting of thirty-five, sixteen, six, five, four, two and one (letter) and other (mantras) taught by the Guru (preceptor)

COMMENTARY

In this verse, we are introduced to the daily prayer of the Jainas. In all religions, a formula consisting of the daily prayer has been prescribed, and in Jain religion, this prayer can be lengthened or shortened, according to the occasion or capacity of the worshipper.

* Sanskrit rendering

पञ्चत्रिंशत् षोडश षट् पञ्च चत्वारि द्विकम् एकं च जपत ध्यायेत ।

परमेष्ठिवाचकानाम् अन्यत् च गुरुपदेशेन ॥ ४९ ॥

Pañchatrīṃsat soḷasa ṣaṭ pañcha chatvāri dvikam ekam cha japata dhyāyeta, Parametthivāchakānām anyat cha gurūpadesena—(49)

The full prayer is as follows —

‘ Namo Arihantāṇaṃ, namo Siddhānam namo Āyariyaṇaṃ,
namo Uvajjhāriṇaṃ namo loe sarvasaḥaṇaṃ ’ —

["अमो अरिहंताणं अमो सिद्धाणं, अमो आयरियाणं, अमो
उवज्झायाणं, अमो लोए सव्वसाहणम् ।"]

IE, "Obeisance to the Arhats, obeisance to the Siddhas obeisance to the Ācharyas obeisance to the Upādhyāyas and obeisance to all Sādhus in the universe" This prayer in original consists of thirtyfive words

Who are meant by the words Arhat, Siddhas, Ācharvas, Upadhyāyas and Sādhus, will appear from Verses 50, 51 52 53 and 54 respectively. These five classes of beings who are to be revered are known as Pañcha Paramesthis (the five supreme beings) [See Illustration]

Instead of the full Mantra, one may utter "Arihanta Siddha Āyirā Uvajjhāyā Sabhū" ["अरिहंत सिद्ध आइरिया उवज्झाया साहू"] which consists of sixteen letters. The following Mantras, each consisting of six letters, may also be uttered 'Arihanta Siddha' ["अरिहंत सिद्धा"] 'Arihanta si sâ' ["अरिहंत सि सा"] or "Om namo siddhāṇaṃ" ["ओं अमो सिद्धाणं"] A Mantra still shorter, consisting of five letters, viz, "A si ā u sa" ["अ सि आ उ सा"] in which only the first letters of the words Arhat, Siddha, Āchārya Upādhyāya and Sādhu are taken may also be used. Again the following Mantras, each consisting of four letters, may be employed "अरहंत" [Arahanta] or "A si sâhū" ["अ सि साहू"] There are three Mantras, each consisting of two letters, viz "Siddha" ["सिद्ध"] "A sa" ["अ सा"] and "Om nhī" ["ओं न्हो"] Lastly, combining the first letter of the five words, denoting the Pañcha Paramesthis we get a Mantra of one letter, viz "Om" ["ओम्"]* Some say that "A" ["अ"] is also a Mantra of one letter

* The word 'Om' is thus derived 'A,' the first letter of Arhat, the letter 'Ā' representing Asarīra (i.e., without body) Siddha, "Ā," the first letter of Āchārya, "U" — the first letter of Upādhyāya and "Ma" the first letter of Muni (or Sādhu) being conjoined by the rules of Sandhi become 'Om' [vide "दीर्घ" 1 "अपेक्षित." Śākatayana's Grammar. I I 77 and I I 82]

C. F. "अरहता असरीरा आइरिया तह उवज्झया मुणिणे ।

पढमक्खरणिप्पण्णो ओंकारो पंचपरमेस्वी ॥ "

These, therefore, are the Mantras consisting of thirty-five, sixteen, six, five, four, two and one letter respectively. These Mantias, should be uttered audibly or repeated mentally. Besides these Mantias, one may utter or meditate on other Mantias taught by one's spiritual preceptors. The commentator, Brahmadeva, says that examples of such Mantras may be found in the work entitled "Pañcha-namaskâra," consisting of twelve thousand verses.*

एष्टचतुर्धाऽकम्भो दंशणसुहृणाणवीरियमईश्रो ।

सुहदेहत्यो अप्पा सुद्धो अरिहो विचिंतिज्जो ॥५०॥†

Natthachadughâikammo dāsaṇa-suha-nāṇa vīriya-maīśro
Suhadehattho appā suddho ariho vichintijjo—(50)

Padapâtha — एष्टचतुर्धाऽकम्भे । Natthachadughâikammo, one who has destroyed the four Ghâtiya Karmas दंशणसुहृणाणवीरियमईश्रो Damsaṇa-suha-nāṇa-vīriya-maīśro, possessed of faith, happiness, knowledge and power सुहदेहत्यो Suhadehattho, existing in an auspicious body सुद्धो Suddho, pure अप्पा Appā, soul. अरिहो Ariho, Arihan विचिंतिज्जो Vichintijjo, to be meditated on

50 That pure soul existing in an auspicious body, possessed of (infinite) faith, happiness, knowledge and power which has destroyed the four Ghâtiya Karmas, is to be meditated on as an Arihat

COMMENTARY

The four kinds of Karma, viz., Jñānāvaraṇiṇya, Darśanāvaraṇiṇya, Mohaṇiṇya and Antarāya destroy the natural characteristics of a soul

* “द्वादशसहस्रप्रमितपञ्चनमस्कारग्रन्थकथितक्रमेण लघुसिद्धचक्रं बृह-
त्सिद्धचक्रमित्यादिदेवार्चनविधानं मेदाभेदरत्नत्रयाराधकगुरुप्रसादेन ज्ञात्वा
ध्यातव्यम् ।”

i. e., “One should meditate on the manner of worshipping supreme beings, known as Laghu Siddha Chakra and Brihat Siddha Chakra, as is mentioned in the work called, Pañcha-namaskâra, consisting of twelve thousand verses, after one is aware of the same through the kindness of a spiritual preceptor, who practises the three jewels” [Brahmadeva's Commentary]

† Sanskrit rendering

नष्टचतुर्धातिकर्मा दर्शनसुखज्ञानवीर्यमयः ।

सुहदेहत्य आत्मा सुद्धः अरहन् विचिन्तनीयः ॥५०॥

Nastachaturghâtikarmā darśanasukhajñānavīryamayah,
Suhadehasthak ātmā suddhah arhan vichintanīyah—(50)

For this reason, these are known as Ghātiya Karmas (destroying Karmas) (1) An Arihat is freed from these four kinds of Karmas, and consequently he possesses the following four excellent qualities, each of which appears at the disappearance of each of the four Ghātiyā Karmas viz, perfect knowledge (arising from the destruction of Jñānāvaraniya Karma), perfect faith (arising from the destruction of Darśanāvaraniya Karma), infinite happiness (arising from the destruction of Mohaniya Karma) and infinite power (arising from the destruction of Antarāya Karma) An Arihat is, therefore, bereft of Jñānāvaraniya, Darśanāvaraniya, Mohaniya and Antarāya Karmas and possessed of infinite faith, knowledge, happiness and power. An Arihat is also Śuddha (pure), as he is void of eighteen kinds of faults, viz, hunger, thirst, fear, aversion, attachment, illusion, anxiety, old age, sickness, death, fatigue, perspiration, pride, displeasure, astonishment, birth, sleep and sorrow * From the realistic point of view, an Arihat is without a body, but from the ordinary point of view, we speak of an Arihat to possess a body known as Audārika, which is brilliant as a thousand suns †

An Arihat has one thousand and eight synonyms Vitarāga, Saivajña, etc According to Jainism, when an Arihat is conceived, is born, is first engaged in penances, is in a state of attaining perfect knowledge and is in the last stage of obtaining Nirvāṇa, the gods India, etc, are said to worship him These worshippings are technically known as Pañcha-mahākalyāna ‡

* “ क्षुधा तृषा भयं द्वेषो रागो मोहश्च चिन्तनम् ।

जरा रुजा च मृत्युश्च खेदः स्वेदो मदोऽरतिः ।

विस्मयो जननं निद्रा विषादोष्टादश स्मृताः ।

एतैर्दोषैर्विनिर्मुक्तः सोऽयमाप्तो निरञ्जनः ॥”

[Verses quoted in Brahmadeva's Commentary]

† “ निश्चयेनाशरीरोऽपि व्यवहारेण सप्तधातुरहितदिवाकरसहस्रभासुरपर-
मौदारिकशरीरत्वात् शुभदेहस्थः ।”

[Brahmadeva's Commentary]

‡ “ इन्द्रादिभिर्विनिर्मितां गर्भावतरण-जन्माभिपेक्ष-निष्क्रमण-केवलज्ञानोत्प-
त्तिनिर्वाणाभिधानपञ्च-महाकल्याणरूपा पूजामर्हन्ति ।”

[Brahmadeva's Commentary]

एष्टकम्मदेहो लोयालोयस्स जाणओ दट्ठा ।

पुरिसायारो अप्पा सिद्धो भाएह लोयसिहरत्थो ॥५१॥*

Natthatthakammadeho loyâloyassa jāṇao datthâ,

Purisâyâro appâ siddho jhâeha loyasiharattbo—(51)

Padapâṭha — एष्टकम्मदेहो Natthatthakammadeho, void of bodies, produced by eight kinds of Karma. लोयालोयस्स Loyâloyassa, of Loka and Aloka जाणओ Jāṇao, knower दट्ठा Datthâ, seer पुरिसायारो Purisâyâro, having the shape of a Purusa. लोयसिहरत्थो Loyasiharattbo, staying at the summit of the universe अप्पा Appâ, soul सिद्धो Siddho, Siddha भाएह Jhâeha, meditate

51 Meditate on the Siddha—the soul which is bereft of the bodies produced by eight kinds of Karma, which is the seer and knower of Loka and Aloka, which has a shape like a human being and which stays at the summit of the universe

COMMENTARY

Really speaking, a siddha is without a body, and hence incapable of being perceived by the senses. But from the ordinary point of view, a Siddha is said to have a shadowy shape, resembling the figure of a human being†. That is to say, the shape of a Siddha resembles a human figure, but is not clearly defined. The body is like the shadow of a human being. A Siddha may attain a higher stage which is the final one. A Siddha's body is therefore a little less than the final body.

A Siddha has not therefore a gross body which results from eight kinds of Karmas. He lives at the summit of Lokākāśa, or the universe in a place called the Siddha-sīlā, beyond which Alokākāśa begins. A Siddha, however, has knowledge of everything in Lokākāśa and Alokākāśa which existed in the past, exists in the present or

* Sanskrit rendering

नष्टाष्टकर्मदेहः लोकालोकस्य ज्ञायकः द्रष्टा ।

पुरुषाकारः आत्मा सिद्धः ध्यायेत लोकशिखरस्थः ॥५१॥

Nastāṣṭakarmadehah lokâlokasya jñâyakah drastâ,

Purusâkârah âtmâ siddhah dhyâyeta lokasikharasthah—(51)

† " निश्चयनयेनातीन्द्रियामूर्त्तपरमचिदुच्छलननिर्भरशुद्धस्वभावेन निराकारोऽपि व्यवहारेण भूतपूर्वनयेन किञ्चिदूनचरमशरीराकारेण गतसिक्थमूषागर्माकारवच्छायाप्रतिमावद् वा पुरुषाकारः । "

[Bṛhmadeva's Commentary]

will exist in the future. Such is a Siddha according to Jainism, and he should be distinguished from persons ordinarily known as Siddhas, who attain wonderful powers. In the Yoga philosophy, such powers are known as Bibhuti.

दंशणणाणपहाणे वीरियचारित्तवरतवायारे ।

अप्यं परं च जुंजइ सो आयरिओ मुणी भेओ ॥५२॥‡

Damsaṇaṇāṇapahāṇe vīriyachārittavaratavāyāre

Appam param cha juṇjai so āyario muṇi jheo—(52)

Padapāṭha —दंशणणाणपहाणे Damsaṇaṇāṇapahāṇe, in which faith and knowledge are eminent. वीरियचारित्तवरतवायारे Vīriyachārittavaratavāyāre, in the practice of Virya, Chāritra and excellent Tapa. अप्यं Appam, himself. च Cha, and पर Param, others जुंज Juṇjai fixes सो So he मुणी Muṇi, sage. आयरिओ Āyario, Āchārya भेओ Jheo, to be meditated

52 That sage who attaches himself and others to the practice of Virya (Power) Chāritra (Conduct) and Tapa (Penance) in which faith and knowledge are eminent is to be meditated, as Āchārya (Preceptor)

COMMENTARY

An Āchārya is one who practises the five Āchāras (kinds of conduct) and advises his disciples to do the same. The five kinds of Āchāras are Darśanāchāra, Jñānāchāra Chāritrāchāra Tapāchāra and Viryāchāra. Darśanāchāra is the turning of oneself to the faith that the soul consisting of supreme consciousness, is separate from everything else and is the only thing to be meditated on. Jñānāchāra is the turning of oneself to attainment of the knowledge that the

* “लोकालोकगतत्रिकालवर्तिसमस्तवस्तुसम्वन्धिविशेषसामान्यस्वभावानामेकसमयज्ञापकदर्शकत्वात् ।”

[Brahmadeva's Commentary]

† “अञ्जनसिद्ध-पादुकामिद्ध-गुटिकामिद्ध-वज्रसिद्ध-मायासिद्धादिलौकिकमिद्ध-विलक्षणः ।”

[Brahmadeva's Commentary]

‡ Sanskrit rendering

दर्शनज्ञानप्रधाने वीर्यचारित्रवरतपाचारे ।

आत्मानं परं च युनक्ति स आचार्यः मुनिः ध्येयः ॥ ५२ ॥

Darśanajñānapradhāṇe Vīryachāritravaratapāchāre.

Ātmanam param cha yunakti Sa Āchāryahmunih Dhyeyah (52)

natural characteristics of the soul have no connection with delusion, etc., or attachment and aversion. Châriti-âchâra consists in making the soul tranquil after freeing it from all kinds of disturbances arising from attachment, etc., so that it may enjoy perfect bliss. Tapâ-châra consists in the practice of various kinds of penances by which one can conquer reprehensible desires and attain a true conception of the soul. Vinvâchâra is giving full scope to one's inherent power, so the first four Âchâras might not be hindered or destroyed *.

An Âchârya is therefore one who is always engaged in all these five kinds of practices, and by precept as well as by example makes his disciples perform the same. Brahmadeva in his commentary quotes the following verse which gives the characteristics of an Âchârya —

“छत्तीसगुणसमगो पंचविहाचारकरणसन्दरिसे ।

सिस्सागुणगहकुसले धम्मायरिण सदा वंदे ॥”

i.e., “I always bow to Dharmâchârya (the preceptor of religion) who possesses the thirty-six qualities, advises the practice of the five kinds of Âchâras and is always kind to his disciples.”

जो रयणत्तयजुत्तो णिच्चं धम्मोवएसणे णिरदो ।

सो उवभाओ अप्पा जदिवरवसहो णमो तस्स ॥५३॥†

Jo rayanattayajutto ñichcham dhammova-esane ñirado,
So uvajhâyo appâ jadivaravasaho ñamo tassa—(53)

* “समस्तपरद्रव्येभ्यो भिन्नः परमचैतन्यविलासलक्षणः स्वशुद्धात्मैवोपादेय इति रुचिरूपसम्यग्दर्शनम्, तत्राचरणं परिणमनं निश्चयदर्शनाचारः । तस्यैव शुद्धात्मनो . मिथ्यास्वरागादिपरभावैभ्यः पृथक्परिच्छेदनं सम्यक्ज्ञानं, तत्राचरणं परिणमनं निश्चयज्ञानाचारः । तत्रैव रागादिविकल्पोपाधिरहितस्वाभाविकसुखास्वादेन निश्चलचित्तं वीतरागचारित्रम्, तत्राचरणं परिणमनं निश्चयचारित्राचारः । समस्तपरद्रव्येच्छा निरोधेन... स्वस्वरूपे प्रतपनं विजयनं निश्चयतपश्चरणं, तत्राचरणं परिणमनं निश्चयतपश्चरणाचारः । तस्यैव निश्चयचतुर्विधाचारस्य रक्षणार्थं स्वशक्त्यनवमूहनं निश्चयवीर्याचारः।”

[Brahmadeva's Commentary]

† Sanskrit rendering —

यः रत्नत्रययुक्तः नित्यं धर्मोपदेशने निरतः ।

स उपाध्यायः आत्मा यतिवरवृषभः नमस्तस्मै ॥५३॥

Yah ratnatrayayuktah nityam dharmopadesane niratah,
Sa upâdhyâyah âtmâ yativaravṛisabhah namastasmai —(53)

Padapâtha — जो Jo, who. स्वयत्तयजुत्तो Rayanattaya-jutto, possessed of the three jewels निचु Nichcham, always धम्मोवस्सवे Dhammovaesave, in preaching religious truths निरदो Nirado, engaged सो So, he जदियवस्सवे Jadivaravasaho, the greatest of the great sages अप्पा Appâ, soul उवप्पायो Uvajhâya, Upâdhyâya (teacher) तस्स Tassa, to him नमो Namo, salutation

53 That being, the greatest of the great sages who being possessed of the three jewels is always engaged in preaching the religious truths, is (known as) Upâdhvâya (Teacher) Salutation to him

COMMENTARY

Upâdhyâya or Teacher is one who is always engaged in teaching others the tenets of Jainism. He is a man possessed of perfect faith, perfect knowledge and perfect conduct. From his preachings a person knows his duties and regulates himself by practising what is desirable and avoiding what is undesirable. The place of Upâdhyâya is high among the Jaina sages, as he directly encourages practice of religion by continually preaching the principles of religion.

दंसणाणासमग्गं मग्गं मोक्खस्स जो हु चारित्तं ।

साधयदि शिच्चसुद्धं साधू स मुणी णमो तस्स ॥५४॥*

Damsana-nâna-samaggam maggam, mokkhassa jo hu chârîttam,

Sâdhayadi nichhasuddham sâhû sa munî namo tassa—
(54)

Padapâtha — जो Jo, that मुणी Muni, sage दंसणाणासमग्ग Damsana-nâna-samaggam, with perfect faith and perfect knowledge मोक्खस्स Mokkhassa, of liberation. मग्ग Maggam, path शिच्चसुद्ध Nichhasuddham, always pure चारित्त Chârîttam, conduct हु Hu, well साधयदि Sâdhayadi, practises स Sa, he साधू Sâhû, Sâdhu तस्स Tassa, him नमो Namo, obeisance

54 That sage who practises well conduct—which is always pure and which is the path of liberation, with perfect faith and knowledge—is a Sâdhu Obeisance to him

* दर्शनज्ञानसमग्रं मार्गं मोक्षस्य यः हि चारित्रम् ।

साधयति नित्यशुद्धं साधुः स मुनिः नमः तस्मै ॥ ५४ ॥

Darsanajñāna samagraṃ mārgaṃ mokṣasya yaḥ hi chāritram,
Sâdhayati nityasuddham sâdhuh sa munih namah tasmai.—(54)

COMMENTARY

A Sādhū is one who is always active in attaining perfect conduct with perfect faith and perfect knowledge, and practises penances. The external effort of a Sādhū is seen when he tries to have perfect faith, knowledge and conduct, and practises excellent penances * The internal effort of a Sādhū is made when he fixes his mind upon the soul itself, which is the only receptacle of perfect faith, knowledge and conduct and excellent penances † A Sādhū is, therefore, one who is characterised by activity while moving in the path of liberation. This activity is solely directed to the attainment of means to liberation.

Herewith ends the detailed description of the characteristics of five kinds of Parames̥this, reverence to whom was inculcated in Verse 19. Brahmadeva in his commentary said that, though reverence to five Parames̥this is prescribed from the ordinary point of view, it is really the soul the substratum of the Parames̥this which is to be meditated upon ‡

जं किञ्चिच्चिन्ततो णिरीहवित्ती हवे जदा साधू ।

लद्धूणाय एवत्तं तदाहु तं तस्स णिच्चयं भाणं ॥५५॥§

Jam kiñchivā chintanto ṇīhāvittī have jadā sādū.

Laddhūṇaya evattam tadāhu taṁ tassa ṇichchayam
jhāṇam—(55)

* “उद्योतनमुद्योगो निर्वहरं साधनं च निस्तरणम् ।

दृग्वगमचरणतपसामाख्याताराधना सद्भिः ॥”

† “सम्मत्तं सण्णाणं सच्चारित्तं हि सत्तवो चेव ।

चउरो चिद्धहि यादि तम्हा आदा हु मे सरणं ॥”

[Verse quoted in Brahmadeva's Commentary.]

‡ “अरिहासिद्धायरियाउक्कन्धयासाधुपंचपरमेद्धी ।

ते वि हु चिद्धहि यादे तम्हा आदा हु मे सरणं ॥”

[Verse quoted in Brahmadeva's Commentary.]

§ Sanskrit rendering

यत् किञ्चिदपि चिन्तयन् निरीहवृत्तिः भवति यदा साधुः।

लब्ध्वा एकत्वं तदा आहुः तत् तस्य निश्चयं ध्यानम् ॥ ५५ ॥

Yathāñchidapī chinṭayan nīhāvṛttih bhavati yada sādhuḥ,

Labdhvā ekatvam tadā ahuh tat tasya niśchayam dhyānam—(55)

Padapâtha — जद Jadâ, when साधू Sâhû, Sâdhu. स्यत Eyattam, concentration. लद्धूय Laddhûnaya, attaining जकिचिचि Jamkīchivī anything whatever चिंतते Chintanto meditating निरीह्वत्ति Nirihvatti, void of conscious effort हवे Have, becomes तदा Tadâ, then तस्य, Tassa, his त Tam, that निश्चय Nichchayam, real ज्ञान Jhânam, meditation आहु Âhuh, is called

55 When a Sâdhu attaining concentration becomes void of conscious effort by meditating on anything whatever, that state is called real meditation

COMMENTARY

Brahmadeva in his commentary on this verse says that in the primary stage of meditation it is necessary to think of objects other than the ego *c g*, the five Paramesthis etc to steady the mind. When the mind becomes steady by constant practice, as aforesaid, we can arrive at the second stage, where we meditate on the soul itself. This is real meditation. In this stage, one is void of the ten kinds of external possessions and fourteen kinds of internal hindrances belonging to the mind. The external possessions are lands, houses, gold, silver, wealth, rice, male and female servants, metals other than gold and silver, and utensils. A person immersed in meditation does not at all care about the attainment of all or any of these worldly possessions. At the same time, he is bereft of delusion, knowledge of the three kinds of sexes, laughter, attachment, aversion, sorrow, fear, hatred, anger, pride, illusion and greed †. These cause the loss of equilibrium of the mind. A person being void of these can concentrate his mind upon anything, and thus attain excellent meditation.

* “प्राथमिकापेक्षया सविकल्पावस्थायां विषयकषायवञ्चनार्थं चित्तस्थिरीकरणार्थं पञ्चपरमेष्ठ्यादिपरद्रव्यमपि ध्येयं भवति । पश्चादभ्यासवशेन स्थिरीभूते चित्ते सति शुद्धबुद्धैकस्वभावनिजशुद्धात्मस्वरूपमेव ध्येयमित्युक्तं भवति ।”

[Brahmadeva's Commentary]

† “निष्पृहवचनेन पुनर्मिथ्यात्वं वेदत्रयं हास्यादिषट्कक्रोधादिचतुष्टयरूपचतुर्दशाभ्यन्तरपरिग्रहेण तथैव क्षेत्रवास्तुहिरण्यसुवर्णधनधान्यदासीदासकुप्य-भाण्डाभिधानदशविधबहिरङ्गपरिग्रहेण च रहितं ध्यातृस्वरूपमुक्तं भवति ।”

[Brahmadeva's Commentary]

मा चिद्धह मा जंपह मा चिंतह किंवि जेण होइ थिरो ।

अप्पा अप्पम्मि रओ इणमेव परं हवे ज्झाणं ॥५६॥*

Mā chitthaha mā jampaha mā chintaha kimvi jēṇa hoī
thiro

Appā appammi rāo maṇeva paraṇ have jjhāṇam—(56)

Padapāṭha —किंवि Kimvi, anything मा Mā, do not चिद्ध Chitthaha, act मा Mā, do not जंप Jampaha, talk मा Mā, do not चिंत Chintaha, think जेण Jēṇa, by which अप्पा Appā soul अप्पम्मि Appammi, in the soul रओ Rao, attached थिरो Thiro fixed होइ Hoī becomes इण Inam this ज्झ Jjha, surely पर Param, excellent इच्छा Jjhāṇam meditation हवे Have is

56 Do not act do not talk, do not think, so that the soul may be attached to and fixed in itself This only is excellent meditation

COMMENTARY

To attain excellent Dhyāna (meditation), one should turn all his faculties inwards, and restrain all outward movement of the same. First of all, it is necessary to stop all actions and refrain from talk and thought of anything else. Then the soul should turn upon itself and begin to meditate on its own nature. This is Dhyāna. To reach this stage, one must first check all activities of body, mind and speech which produce disquietude of the soul, for it is impossible to arrive at the quiet stage necessary for meditation if we do not first check the disturbing elements.

तवसुदवदवं चेदा ज्झाणरहधुरंधरो हवे जम्हा ।

तम्हा तत्तियणिरदा तल्लद्धीए सदा होह ॥५७॥†

Tavasudavadavam chedā jjhāṇarahadhuraṇḍharo have
jamhā,

Tamhā tattīyaṇṇadā talladdhīe sadā hoha—(57)

† Sanskrit rendering —

मा चेष्टत मा जल्पत मा चिन्तयत किमपि येन भवति स्थिरः ।

आत्मा आत्मनि रतः इदमेव परं भवति ध्यानम् ॥५६॥

Mā cheṣṭita mā jalpata mā chintayati kimapi yeṇa bhavati sthiraḥ,
Ātmā ātmani rataḥ idameva paraṇ bhavati dhyānam—(56)

* Sanskrit rendering

तपःश्रुतव्रतवान् चेता ध्यानरथधुरंधरः भवति यस्मात् ।

तस्मात् तच्चित्तयनिरतः तल्लब्धैः सदा भवत ॥५७॥

Tapasśrutavratavān cheta dhyānarathadhuraṇḍharā bhavati yasmāt,
Tasmāt tattatīyaṇṇirataḥ tallabdhaiḥ sadā bhavata—(57)

Padapâtha — जम्हा Jamhâ, because. तपसुदवदव 'Tavasudavadavam, possessed of Tapa, Śruta and Vrata. चेदा Ohedâ, soul ज्जहाणराहा Jjhāṇaraha-dhurandharo, the holder of the axle of the chariot of Dhyāna एवे Have, is तम्हा 'Tambhâ, therefore तल्लद्धे 'Talladdhîe, to attain that सदा Saddâ, always तत्तिगिरिदा 'Tattiyaṇiradâ, engaged in these three दोह Hoha, become

57 As a soul which (practises) penances, (holds) vows and (has knowledge of) scriptures, becomes capable of holding the axle of the chariot of meditation, so to attain that (meditation) he always engaged in these three (i e , penances, vows and Śâstras)

COMMENTARY

It is said that only he who practises penances, keeps vows and acquires knowledge of scriptures, becomes capable of practising meditation by concentrating his mind on the inward soul Therefore, it is absolutely necessary for one who wishes to practise meditation to turn himself first of all towards the practice of penances, keeping of vows and knowing the scriptures

The twelve kinds of penances (Tapa), six external (Vâhya) and six internal (Ābhyantaia) and the five kinds of Vrata have been described in Verse 35

दव्व-संगहमिणं मुणिणाहा दोस-संचयचुदा सुदपुण्णा ।

सोधयंतु तणुसुत्तधरेण नेमिचंदमुणिणा भणियं जं ॥५८॥*

Davvasaṃgahamīṇam muṇiṇāhā dosasaṃchayaachuda
sudapuṇṇā,

Sodhayantu taṇusuttadhareṇa Nemichandamuṇiṇā bha-
ṇiyam jaṃ—(58)

Padapâtha — तणुसुत्तधरेण Tapusuttadhareṇa, whose knowledge of Śâstras is very little नेमिचन्द्रमुणि Nemichandamuṇiṇâ, the sage Nemichandra ज Jam, which इण Inam, this दव्वसंगह Davva-saṃgaham, Dravyasaṃgraha भणिय

* Sanskrit rendering

द्रव्यसंग्रहमिदं मुनिनाथाः दोषसंचयच्युताः श्रुतपूर्णाः ।

शोधयन्तु तनुसूत्रधरेण नेमिचन्द्रमुनिना भणितं यत् ॥५८॥

Dravya-saṃgrahamidaṃ muṇināthāḥ,

Dosa-saṃchaya-chyutāḥ śrutapūrnāḥ .

Śodhayantu tanusūtradhareṇa,

Nemichandramuṇinā bhanitam yat—(58)

Bhāṣyam, told. सुदृष्टं Sudapūṇā, full of the (knowledge of Śāstras)
दोषसंचयशुद्धा Dosasamchayachudā, void of the collection of faults मुनिप्राज्ञ Muni-
pāhā the great sages सोधयन्तु Sodhavantu, correct

58 Let the great sages, full of the (knowledge) of Śāstras and freed from the collection of faults, correct this Dravya—samgraha, which is spoken by the sage Nemichandra who has little (knowledge) of the Śāstras

COMMENTARY

In this last verse, the author, Nemichandra Siddhānta-chakravartī, in all humility belittles himself and acknowledging that there may be defects in his work asks the great sages to correct the same. The metre of this verse is different from the preceding ones, as it is the colophon containing the name of the work and the author

The End

श्रीब्रह्म-देव-विरचिता
द्रव्य-संग्रह-वृत्तिः ।

आग्रहसंवावराचता

द्रव्यसंग्रहवृत्तिः ।

मङ्गलाचरणम् ।

प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् ।
स्वाभाविकचिदानन्दस्वरूपं निर्मलाव्ययम् ॥१॥
शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् ।
द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्ष्ये समासतः ॥२॥

अथ मालवदेशे धारानामनगराधिपतिराजभोजदेवाभिधानकलिकाल-
चक्रवर्तिसम्बन्धिनः श्रीपालमण्डलेश्वरस्य सम्बन्धिन्याश्रमनामनगरे श्रीमुनिसु-
त्रतर्तीयकरचैत्यालये शुद्धात्मद्रव्यसंवित्तिसमुत्पन्नसुखामृतरसास्वादविपरीतनार-
कादिदुःखभयभीतस्य परमात्मभावनोत्पन्नसुखसुधारसपिपासितस्य भेदाभेदरत्न-
त्रयभावनाप्रियस्य भव्यवरपुण्डरीकस्य भाण्डागाराद्यनेकनियोगाधिकारिसोमा-
भिधानराजश्रेष्ठिनो निमित्तं श्रीनेमिचन्द्रसिद्धान्तिदेवैः पूर्वं षड्विंशतिगाथाभि-
र्लघुद्रव्यसंग्रहं कृत्वा पञ्चाद्विंशोपतत्त्वपरिज्ञानार्थं विरचितस्य बृहद्द्रव्यसंग्रहस्या-
धिकारशुद्धिपूर्वकत्वेन वृत्तिः प्रारभ्यते ।

तत्रादौ “जीवमजीवं द्रव्यं” इत्यादिसप्तविंशतिगाथापर्यन्तं षड्द्रव्यपञ्चा-
स्तिकायप्रतिपादकनामा प्रथमोऽधिकारः । तदनन्तरं “आसवबंधण” इत्याद्ये-
कादशगाथापर्यन्तं सप्ततत्त्वनवपदार्थप्रतिपादनमुख्यतया द्वितीयो महाधिकारः ।
ततः परं “सम्महं सख्यं गणं” इत्यादिविंशतिगाथापर्यन्तं मोक्षमार्गकथनमुख्यत्वेन
तृतीयोऽधिकारश्च । इत्यष्टाधिकपञ्चाशद्गाथाभिरधिकारत्रयं ज्ञातव्यम् ॥

तत्राप्यादौ प्रथमाधिकारे चतुर्दशगाथापर्यन्तं जीवद्रव्यव्याख्यानम् । ततः-
परं “अज्जीवो पुण शेओ” इत्यादिगाथाएकपर्यन्तमजीवद्रव्यकथनम् । ततः-
परं “एवं छब्भेयमिदं” एवं सूत्रपञ्चकपर्यन्तं पञ्चास्तिकायविवरणम् । इति
प्रथमाधिकारमध्येऽन्तराधिकारत्रयमवबोद्धव्यम् ॥

तत्रापि चतुर्दशगाथासु मध्ये नमस्कारमुख्यत्वेन प्रथमगाथा । जीवा-
दिनवाऽधिकारसूचनरूपेण “जीवो उवओगमओ” इत्यादिद्वितीयसूत्रगाथा ।
तदनन्तरं नवाधिकारविवरणरूपेण द्वादशसूत्राणि भवन्ति । तत्राप्यादौ जीव-
सिद्धयर्थं “तिकाले चटुपाणा” इतिप्रभृतिसूत्रमेकम्, तदनन्तरं ज्ञानदर्शनो-
पयोगद्वयकथनार्थं “उवओगो दुवियप्पो” इत्यादिगाथात्रयम्, ततःपरममूर्त्त-
त्वकथनेन “वण्ण रस पंच ” इत्यादिसूत्रमेकम्, ततोऽपि कर्मकृत्वप्रतिपादन-
रूपेण “पुगलकम्मादीणं” इतिप्रभृतिसूत्रमेकम्, तदनन्तरं भोक्तृत्वनिरूपणार्थं
“ववहारा सुहदुक्खं” इत्यादिसूत्रमेकम्, ततःपरं स्वदेहप्रमितिसिद्धयर्थं
“अणुगुरुदेहपमाणो” इतिप्रभृतिसूत्रमेकम्, ततोऽपि संसारिजीवस्वरूपकथनेन
“पुढविजलतेउवाऊ” इत्यादिगाथात्रयम्, तदनन्तरं “णिकम्मा अट्टगुणा”
इतिप्रभृतिगाथापूर्वार्धेन सिद्धस्वरूपकथनम्, उत्तरार्धेन पुनरुद्ध्वगतिस्वभावः ।
इति नमस्कारादिचतुर्दशगाथामेलापकेन प्रथमाधिकारे समुदायपातनिका ।

अथेदानो गाथापूर्वार्धेन सम्बन्धाऽभिधेयप्रयोजनानि कथयाम्युत्तरार्धेन
च मङ्गलार्थमिष्टदेवतानमस्कारं करोमीत्यभिप्रायं मनसि धृत्वा भगवान् सूत्र-
मिदं प्रतिपादयति ।

व्याख्या—‘वन्दे’ इत्यादिक्रियाकारकसम्बन्धेन पदखण्डनारूपेण व्याख्यानं
क्रियते । ‘वन्दे’ एकदेशशुद्धनिश्चयनयेन स्वशुद्धात्माधनलक्षणभावस्तवनेन,
असद्भूतव्यवहारनयेन तत्प्रतिपादकवचनरूपद्रव्यस्तवनेन च ‘वन्दे’ नमस्क-
रोमि । परमशुद्धनिश्चयनयेन पुनर्वन्धवन्दकभावो नास्ति । स कः कर्त्ता, अहं
नेमिचन्द्रसिद्धान्तिदेवः । कथं वन्दे ? “सव्वदा” सर्वकालम् । केन ?
“सिरसा” उत्तमाङ्गेन । “तं” कर्मतापन्नं वीतरागसर्वज्ञम् । तं किंविशिष्टम् ?
‘देविंदविंदवदं’ मोक्षपदामिलाषिदेवेन्द्रादिवन्ध्यम्, “भवणालयचालीसा
धितरदेवाण होंति वत्तीसा । कप्पामरचउवीसा चंदो सूर्रो णरो तिरओ ॥१॥”
इति गाथाकथितलक्षणेन्द्राणां शतेन वन्दितं देवेन्द्रवृन्दवन्ध्यम् । “जेण” येन

भगवता किं कृतं ? “णिहिट्ठं” निर्दिष्टं कथितं प्रतिपादितम् । किं “जीवमजीवं दव्वं” जीवाजीवद्रव्यद्वयम् । तद्यथा,—सहजशुद्धचैतन्यादिलक्षणं जीवद्रव्यं, तद्विलक्षणं पुद्गलादिपञ्चभेदमजीवद्रव्यं च, तथैव चिच्चमत्कारलक्षणशुद्ध-जीवास्तिकायादिपञ्चास्तिकायानां, परमचिज्ज्योतिःस्वरूपशुद्धजीवादिसप्तत-त्त्वानां, निर्दोषपरमात्मादिनवपदार्थानां च स्वरूपमुपदिष्टम् । पुनरपि कथम्भूतेन भगवता ? “जिणवरवसहेण” जितमिथ्यात्वरगादित्वेन एकदेशजिनाः असं-यतसम्यग्दृष्ट्यादयस्तेषां वरा गणधरदेवास्तेषां जिनवराणां वृषभः प्रधानो जिनवरवृषभस्तीर्थकरपरमदेवस्तं जिनवर-वृषभेणेति ॥

अत्राध्यात्मशास्त्रे यद्यपि सिद्धपरमेष्ठिनमस्कार उचितस्तथापि व्यवहार-नयमाश्रित्य प्रत्युपकारस्मरणार्थमर्हत्परमेष्ठिनमस्कार एव कृतः । तथाचोक्तं— “श्रेयोमार्गस्य संसिद्धिः प्रसादात्परमेष्ठिनः । इत्याहुस्तद्गुणस्तोत्रं शास्त्रादौ मुनिपुङ्गवाः ॥ १ ॥” अत्र गाथापराद्धेन—“नास्तिकत्वपरीहारः शिष्टाचार-प्रपालनम् । पुण्यावाप्तिश्च निर्विघ्नः शास्त्रादौ तेन संस्तुतिः ॥ २ ॥” इति श्लोककथितफलचतुष्टयं समीक्षमाणा ग्रन्थकाराः शास्त्रादौ त्रिधा देवतायै त्रिधा नमस्कारं कुर्वन्ति । इत्यादिमङ्गलव्याख्यानं सूचितम् । मङ्गलमित्यु-पलक्षणम् । उक्तं च—“मंगलनिमित्तहेतुं परिमाणं णाम तह य कत्तारं । वागरिय छप्पि पच्छा वक्खाणउ सत्थ—मायरिओ ॥ १ ॥” “वक्खाणउ” व्याख्यातु । स कः ? “आयरिओ” आचार्य । कं ? “सत्थं” शास्त्रं “पच्छा” पश्चात् । किं कृत्वा पूर्वं ? “वागरिय” व्याकृत्य व्याख्याय । कान् ? “छप्पि” षडप्यधिकारान् । कथंभूतान् ? “मंगलनिमित्तहेतुं परि-माणं णाम तह य कत्तारं” मङ्गलं निमित्तं हेतुं परिमाणं नाम कर्तृसंज्ञामिति । इति गाथाकथितक्रमेण मंगलाद्यधिकारपट्कमपि ज्ञातव्यम् ॥

गाथापूर्वाद्धेन तु सम्बन्धाभिधेयप्रयोजनानि सूचितानि । कथमिति चेत् ? विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावपरमात्मस्वरूपादिविवरणरूपो वृत्तिग्रन्थो व्याख्यानम् । व्याख्येयं तु तत्प्रतिपादकसूत्रम् । इति व्याख्यानव्याख्येयसम्बन्धो विज्ञेयः । यदेव व्याख्येयसूत्रमुक्तं तदेवाभिधानं वाचकं प्रतिपादकं भण्यते, अनन्तज्ञाना-द्यनन्तगुणाधारपरमात्मादिस्वभावोऽभिधेयो वाच्यः प्रतिपाद्यः । इत्यभिधाना-

भिधेयस्वरूपं बोद्धव्यम् । प्रयोजनं तु व्यवहारेण पङ्कटव्यादिपरिज्ञानम्, निश्चयेन निजनिश्चयनशुद्धात्मसंवित्तिसमुत्पन्ननिर्विकारपरमानन्दैकलक्षणसुखामृतरसास्वादरूपं स्वसंवेदनज्ञानम् । परमनिश्चयेन पुनस्तत्फलरूपा केवलज्ञानाद्यनन्तगुणाविनाभूता निजात्मोपादानसिद्धानन्तसुखावाप्तिरिति । एवं नमस्कारगाथा व्याख्याता ॥ १ ॥

अथ नमस्कारगाथार्या प्रथमं यदुक्तं जीवद्रव्यं तत्सम्बन्धं नवाधिकारान् संचेपेण सूचयामीति अभिप्रायं मनसि सम्प्रधार्य कथनसूत्रमिति निरूपयति ।

व्याख्या । “जीवो” शुद्धनिश्चयनयेनादिमध्यान्तवर्जितस्वपरप्रकाशकाविनश्वरनिरुपाधिशुद्धचैतन्यलक्षणनिश्चयप्राणेन यद्यपि जीवति, तथाप्यशुद्धनयेनानादिकर्मबन्धवशादशुद्धद्रव्यभावप्राणैर्जीवतीति जीवः । “उवत्रोगमत्रो” शुद्धद्रव्यार्थिकनयेन यद्यपि सकलविमलकेवलज्ञानदर्शनोपयोगमयस्तथाप्यशुद्धनयेन ज्ञायोपशमिकज्ञानदर्शननिवृत्तत्वात् ज्ञानदर्शनोपयोगमयो भवति । “अमुक्ति”, यद्यपि व्यवहारेण मूर्तकर्मार्थानत्वेन स्पर्शरसगन्धवर्णवत्या मूर्त्या सहितत्वान्मूर्तस्तथापि परमार्थेनामूर्तातीन्द्रियशुद्धबुद्धैकस्वभावत्वादमूर्तः । “कत्ता” यद्यपि भूतार्थनयेन निष्क्रियटङ्कोत्कीर्णज्ञायकैकस्वभावोऽयं जीवस्तथाप्यभूतार्थनयेन मनोवचनकायव्यापारोत्पादककर्मसहितत्वेन शुभाशुभकर्मकर्तृत्वात् कर्ता । “सदेहपरिमाणो” यद्यपि निश्चयेन सहजशुद्धलोकाकाशप्रमितासङ्ख्येयप्रदेशस्तथापि व्यवहारेणानादिकर्मबन्धाधीनत्वेन शरीरनामकर्मोदयजनितोपसंहारविस्ताराधीनत्वात् घटादिभाजनस्थप्रदीपवत् स्वदेहपरिमाणः । “भोक्ता” यद्यपि शुद्धद्रव्यार्थिकनयेन रागादिविकल्पोपाधिरहितस्वात्मोत्थसुखामृतभोक्ता, तथाप्यशुद्धनयेन तथाविधसुखामृतभोजनाभावाच्छुभाशुभकर्मजनितसुखदुःखभोक्तृत्वाद्भोक्ता । “संसारस्थो” यद्यपि शुद्धनिश्चयनयेन निःसंसारनित्यानन्दैकस्वभावस्तथाप्यशुद्धनयेन द्रव्यक्षेत्रकालभवभावपञ्चप्रकारसंसारे तिष्ठतीति संसारस्थः । “सिद्धो” व्यवहारेण स्वात्मोपलब्धिलक्षणसिद्धत्वप्रतिपक्षभूतकर्मोदयेन यद्यप्यसिद्धस्तथापि निश्चयनयेनानन्तज्ञानानन्तगुणस्वभावत्वात् सिद्धः । “सो” स एवं गुणविशिष्टो जीवः । “विस्ससोढगई” यद्यपि व्यवहारेण चतुर्गतिजनककर्मोदयवशेनोद्धर्वाधस्तिर्यग्गतिस्वभावस्तथापि निश्चयेन केवलज्ञानाद्यनन्तगुणावामिलक्षणमोक्षगमनकाले विस्त्रसा

स्वभावेनार्द्धगतिश्चेति । अत्र पदखण्डनारूपेण शब्दार्थः कथितः, शुद्धाशुद्ध-
नयद्वयविभागेन नयार्थोऽप्युक्तः । इदानीं मतार्थः कथ्यते । जीवसिद्धिश्चार्वाकं
प्रति, ज्ञानदर्शनोपयोगलक्षणं नैयायिकं प्रति, अमूर्तजीवस्थापनं भट्टचार्वक-
द्वयं प्रति, कर्मकर्तृत्वस्थापनं सांख्यं प्रति, स्वदेहप्रमितिस्थापनं नैयायिकमीमां-
सकसांख्यत्रयं प्रति, कर्मभोक्तृत्वव्याख्यानं बौद्धं प्रति, संसारस्थव्याख्यानं सदा-
शिवं प्रति, सिद्धत्वव्याख्यानं भट्टचार्वकद्वयं प्रति, ऊर्द्धगतिस्वभावकथनं
माण्डलिकग्रन्थकारं प्रति, इति मतार्थो ज्ञातव्यः । आगमार्थः पुनः “अस्त्या-
त्मानादिवद्धः” इत्यादि प्रसिद्ध एव । शुद्धनयाश्रित जीवस्वरूपमुपादेयं, शेषं
च हेयम् । इति हेयोपादेयरूपेण भावार्थोऽप्यवबोद्धव्यः । एवं शब्दनयमता-
गमभावार्थो यथासम्भव व्याख्यानकाले सर्वत्र ज्ञातव्यः । इति जीवादिमवाधि-
कारसूचनसूत्रगाथा ॥२॥

अतः परं द्वादशगाथाभिर्नवाधिकारान् विवृणोति, तत्रादौ जीवस्वरूपं कथयति ।

व्याख्या—“तिष्काले चटुपाणा” कालत्रयं चत्वारः प्राणा भवन्ति । ते के
“इंदिय बलमाउ आणपाणो य” अतीन्द्रियशुद्धचैतन्यप्राणात्प्रतिशत्रुपक्षभूत-
ज्ञायोपशमिक इन्द्रियप्राणः, अनन्तवीर्यलक्षणबलप्राणादनन्तैकभागप्रमिता
मनोवचनकायबलप्राणः, अनाद्यनन्तशुद्धचैतन्यप्राणविपरीततद्विलक्षणः सादिः
सान्तश्चायुः-प्राणः, उच्छ्वासपरावर्त्तोत्पन्नखेदरहितविशुद्धचित्प्राणाद्विपरीतसदृश
आनपानप्राणः । “ववहारा सो जीवो” इत्थंभूतैश्चतुर्भिर्द्रव्यभावप्राणैर्यथासंभवं
जीवति जीविष्यति जीवितपूर्वो वा यो व्यवहारनयात्स जीवः । द्रव्येन्द्रियादि-
द्रव्यप्राणा अनुपचरितान्सद्भूतव्यवहारेण, भावेन्द्रियादिः ज्ञायोपशमिकभा-
वप्राणाः पुनरशुद्धनिश्चयेन । सत्ताचैतन्यबोधादिः शुद्धभावप्राणाः निश्चयनये-
नेति “णिञ्चयण्यदो दु चेदणा जस्स” शुद्धनिश्चयनयतः सकाशादुपादेयभूता
शुद्धचेतना यस्य स जीवः, एवं

वच्छक्खमवसारिच्छ, सग्गाणिरयपियराय ।

चुल्लयहंडिय पुणमडउ, नव दिट्ठंता जाय ॥ १ ॥

इति दोहककथितनवदृष्टान्तैश्चार्वाकमतानुसारिशिष्यसंबोधनार्थं जीवसिद्धिव्या-
ख्यानेन गाथा गता ॥३॥

अथ गाथात्रयपर्यन्तं ज्ञानदर्शनोपयोगद्वयं कथ्यते । तत्र प्रथमगाथाया

मुख्यवृत्त्या दर्शनोपयोगव्याख्यानं करोति । यत्र मुख्यत्वमिति वदति तत्र यथासंभवमन्यदपि विवक्षितं लभ्यत इति ज्ञातव्यम् ।

व्याख्या—“उवओगो दुवियप्पो” उपयोगो द्विविकल्पः “दंसण णाणं च” निर्विकल्पकं दर्शनं सविकल्पकं ज्ञानं, च पुनः “दंसणं चटुधा” दर्शनं चतुर्धा भवति “चक्खुअचक्खू ओही दंसणमध केवलं णेयं” चक्षुर्दर्शनमचक्षुर्दर्शनमवधिदर्शनमथ अथो केवलदर्शनमिति विज्ञेयम् । तथाहि—आत्मा हि जगत्रय-कालत्रयवर्तिसमस्तवस्तुसामान्यग्राहकसकलविमलकेवलदर्शनस्वभावस्तावत् पश्चादनादिकर्मबन्धाधीनः सन् चक्षुर्दर्शनावरणक्षयोपशमाद्वहिरङ्गद्रव्येन्द्रियालम्बनाच्च मूर्त्तसत्तासामान्यं निर्विकल्पकं संव्यवहारेण प्रत्यक्षमपि निश्चयेन परोक्षरूपेणैकदेशेन यत्पश्यति तच्चक्षुर्दर्शनम् । तथैव स्पर्शनरसनघ्राणश्रोत्रेन्द्रियावरणक्षयोपशमत्वात्स्वकीयस्वकीयबहिरङ्गद्रव्येन्द्रियालम्बनाच्च मूर्त्तसत्तासामान्यं विकल्परहितं परोक्षरूपेणैकदेशेन यत्पश्यति तदचक्षुर्दर्शनम् । तथैव च मनश्चन्द्रियावरणक्षयोपशमात्सहकारिकारणभूताष्टदलपद्माकारद्रव्यमनोऽवलम्बनाच्च मूर्त्तामूर्त्तसमस्तवस्तुगतसत्तासामान्यं विकल्परहितं परोक्षरूपेण यत्पश्यति तन्मानसमचक्षुर्दर्शनम् । स एवात्मा यदवधिदर्शनावरणक्षयोपशमान्मूर्त्तवस्तुगतसत्तासामान्यं निर्विकल्परूपेणैकदेशप्रत्यक्षेण यत्पश्यति तदवधिदर्शनम् । यत्पुनः सहजशुद्धसदानन्दैकरूपपरमात्मतत्त्वसंवित्तिप्राप्तिबलेन केवलदर्शनावरणक्षये सति मूर्त्तामूर्त्तसमस्तवस्तुगतसत्तासामान्यं विकल्परहितं सकलप्रत्यक्षरूपेणैकसमये पश्यति तदुपादेयभूतं ज्ञायिकं केवलदर्शनं ज्ञातव्यमिति ॥४॥

अथाष्टविकल्पं ज्ञानोपयोगं प्रतिपादयति ।

व्याख्या—“णाणं अट्टवियप्प” ज्ञानमष्टविकल्प भवति । “मदिसुदओही अणाणणाणाणि” अत्राष्टविकल्पमध्ये मतिश्रुतावधयो मिथ्यात्वोदयवशाद्विपरीताभिनिवेशरूपाण्यज्ञानानि भवन्ति, तान्येव शुद्धात्मादितत्त्वविषये विपरीताभिनिवेशरहितत्वेन सम्यग्दृष्टिजीवस्य सम्यग्ज्ञानानि भवन्ति । “मणपज्जय केवलमवि” मनःपर्ययज्ञानं केवलज्ञानमप्येवमष्टविधं ज्ञानं भवति, “पच्चक्खपरोक्खमेय च” प्रत्यक्षपरोक्षभेदं च अवधिमनःपर्ययद्वयमेकदेशप्रत्यक्षं, विभङ्गावधिरपि देशप्रत्यक्षं, केवलज्ञानं सकलप्रत्यक्षं शेषचतुष्टयं परोक्षमिति । इतो विस्तारः— आत्मा हि निश्चयनयेन सकलविमलाखण्डैकप्रत्यक्षप्रतिभासमय-

केवलज्ञानरूपस्तावत् । स च व्यवहारेणानादिकर्मबन्धप्रच्छादितः सन्मतिज्ञाना-
वरणीयक्षयोपशमाद्वीर्यान्तरायक्षयोपशमाच्च बहिरङ्गयञ्चेन्द्रियमनोऽवलम्बनाच्च
मूर्त्तामूर्त्तं वस्त्वेकदेशेन विकल्पाकारेण परोक्षरूपेण सांव्यवहारिकप्रत्यक्षरूपेण
वा यज्जानाति तत्त्वायोपशमिकं मतिज्ञानम् । किञ्च छद्मस्थानां वीर्यान्तराय-
क्षयोपशमः केवलानां तु निरवशेषक्षयः ज्ञानचारित्राद्युत्पत्तौ सहकारी सर्वत्र
ज्ञातव्यः । संव्यवहारलक्षणं कथ्यते—समीचीनो व्यवहारः संव्यवहारः ।
प्रवृत्तिनिवृत्तिलक्षणं संव्यवहारो भण्यते । संव्यवहारे भवं सांव्यवहारिकं
प्रत्यक्षम् । यथा घटरूपमिदं मया दृष्टमित्यादि । तथैव श्रुतज्ञानावरणक्षयो-
पशमान्नोऽन्द्रियावलम्बनाच्च प्रकाशोपाध्यायादिवहिरङ्गसहकारिकारणाच्च मूर्त्तामूर्त्त-
वस्तुलोकालोकव्याप्तिज्ञानरूपेण यदस्पष्टं जानाति तत्परोक्षं श्रुतज्ञानं भण्यते ।
किञ्च विशेषः—शब्दात्मकं श्रुतज्ञानं परोक्षमेव तावत्, स्वर्गापवर्गादिवहि-
र्विषयपरिच्छित्तिपरिज्ञानं विकल्परूपं तदपि परोक्षं, यत्पुनरभ्यन्तरे सुखदुःख-
विकल्परूपोऽहमनन्तज्ञानादिरूपोऽहमिति वा तदीपत्परोक्षम्, यच्च निश्चयभाव-
श्रुतज्ञानं तच्च शुद्धात्माभिमुखसुखसंवित्तिस्वरूपं स्वसंवित्याकारेण सविकल्प-
मपीन्द्रियमनोजनितरागादिविकल्पजालरहितत्वेन निर्विकल्पम्, अभेदनयेन
तदेवात्मशब्दवाच्यं वीतरागसम्यक्चारित्राविनाभूतं केवलज्ञानापेक्षया परोक्षमपि
संसारिणां क्षायिकज्ञानाभावात् क्षायोपशमिकमपि प्रत्यक्षमभिधीयते । अत्राह
जिप्य—“आद्ये परोक्ष” मिति तत्त्वार्थसूत्रे मतिश्रुतद्वयं परोक्षं भणितं तिष्ठति
कथं प्रत्यक्षं भवतीति । परिहारमाह—तदुत्सर्गव्याख्यानम्, इदं पुन-
रपवादव्याख्यानं, यदि तदुत्सर्गव्याख्यानं न भवति तर्हि मतिज्ञानं
कथं तत्त्वार्थे परोक्षं भणितं तिष्ठति । तर्कशास्त्रे सांव्यवहारिकं प्रत्यक्षं
कथं जातम् । यथा अपवादव्याख्यानेन मतिज्ञानं परोक्षमपि प्रत्यक्षज्ञानं तथा
स्वात्माभिमुखं भावश्रुतज्ञानमपि परोक्षं सत्प्रत्यक्षं भण्यते । यदि पुनरेकान्तेन
परोक्षं भवति तर्हि सुखदुःखादिसंवेदनमपि परोक्षं प्राप्नोति, न च तथा ।
तथैव च स एवात्मा अवधिज्ञानावरणीयक्षयोपशमान्मूर्त्तं वस्तु यदेकदेशप्रत्यक्षेण
सविकल्पं जानाति तदवधिज्ञानम् । यत्पुनर्मनः पर्ययज्ञानावरणक्षयोपशमाद्वीर्यान्तरा-
यक्षयोपशमाच्च स्वकीयमनोऽवलम्बनेन परकीयमनोगतं मूर्त्तमर्थमेकदेशप्रत्यक्षेण
सविकल्पं जानाति तदिह मतिज्ञानपूर्वकं मनःपर्ययज्ञानम् । तथैव निजशुद्धा-

तमतत्त्वसम्यक्श्रद्धानज्ञानानुचरणलक्षणैकाग्रध्यानेन केवलज्ञानावरणादिधातिचतु-
ष्टयक्षये सति यत्समुत्पद्यते तदेव समस्तद्रव्यक्षेत्रकालभावग्राहकं सर्वप्रकारो-
पादेयभूतं केवलज्ञानमिति ।

अथ ज्ञानदर्शनोपयोगद्रव्यव्याख्यानस्य नयविभागनोपसंहारः कथ्यते ।

व्याख्या । “अट्ठ चट्ठ णाण दंसण सामण्यं जीवलक्षणं भणियं”
अष्टविधं ज्ञानं चतुर्विधं दर्शनं सामान्यं जीवलक्षणं भणितम् । सामान्यमिति
कोऽर्थः ससारिजीवमुक्तजीवविवक्षा नास्ति, अथवा शुद्धाशुद्धज्ञानदर्शन-
विवक्षा नास्ति । तदपि कथमिति चेद् सामान्यलक्षणमिति वचनात्,
कस्मात्सामान्यं जीवलक्षणं भणितं “ववहारा” व्यवहारात् व्यवहारनयात् ।
अत्र केवलज्ञानदर्शनं प्रति शुद्धसद्भूतशब्दवाच्याऽनुपचरितसद्भूतव्यवहार,
छद्मस्थज्ञानदर्शनापरिपूर्णापेक्षया पुनरशुद्धसद्भूतशब्दवाच्य उपचरितसद्भूत-
व्यवहारः, कुमतिकुश्रुतविभङ्गत्रये पुनरुपचरितासद्भूतव्यवहारः । “सुद्धणया
सुद्धं पुण दंसणं णाणं” शुद्धनिश्चयनयात्पुनः शुद्धमखण्डं केवलज्ञानदर्शनद्रव्यं
जीवलक्षणमिति । किञ्च ज्ञानदर्शनोपयोगविवक्षायामुपयोगशब्देन विवक्षितार्थ-
परिच्छित्तिलक्षणोऽर्थग्रहणव्यापारो गृह्यते । शुभाशुभशुद्धोपयोगत्रयविवक्षायां
पुनरुपयोगशब्देन शुभाशुभशुद्धभावनैकरूपमनुष्ठानं ज्ञातव्यमिति । अत्र
सहजशुद्धनिर्विकारपरमानन्दैकलक्षणस्य साक्षादुपादेयभूतस्याक्षयसुखस्योपा-
दानकारणत्वात्केवलज्ञानदर्शनद्रव्यमुपादेयमिति । एवं नैयायिकं प्रति गुणगुणि-
भेदैकान्तनिराकरणार्थमुपयोगव्याख्यानेन गाथात्रयं गतम् ॥ ६ ॥

अथामूर्त्तातीन्द्रियनिजात्मद्रव्यसंवित्तिरहितेन मूर्त्तपञ्चेन्द्रियविषयासक्तेन
च यदुपार्जितं मूर्त्तं कर्म तदुदयं व्यवहारेण मूर्त्तोऽपि निश्चयनामूर्त्तौ जीव
इत्युपदिशति ।

व्याख्या । “वण्ण रस पञ्च गंधा दो फासा अट्ठ णिञ्चया जीवे णो
संति” श्वेतपीतनीलारुणकृष्णसंज्ञाः पञ्च वर्णाः; तित्तकटुककषायान्ममधुर-
संज्ञाः पञ्च रसाः, सुगन्धदुर्गन्धसंज्ञौ द्वौ गन्धौ, शीतोष्णस्निग्धरूक्षमृदुकर्कश-
गुरुलघुसंज्ञा अष्टौ स्पर्शाः, “णिञ्चया” शुद्धनिश्चयनयात् शुद्धबुद्धैकस्वभावे
शुद्धजीवे न सन्ति । “अमुत्ति तदो” ततः कारणादमूर्त्तं, यद्यमूर्त्तस्तर्हि तस्य
कथं कर्मबन्ध इति चेत् “ववहारा मुत्ति” अनुपचरितासद्भूतव्यवहारान्मूर्त्तौ

यतस्तदपि कस्मात् “वधादो” अनन्तज्ञानाद्युपलम्भलक्षणमोक्षविलक्षणादनादि-
कर्मबन्धनादिति । तथा चेत्तं—कथंचिन्मूर्त्तमूर्त्तजीवलक्षणम्—“बंधं पडिण् यत्तं
लक्खणदो हवदि तस्स भिण्णत्तं । तम्हा अमुत्तिभावो खेगंतो होदि
जीवस्स । १ ।” अयमत्रार्थः—यस्यैवामूर्त्तस्यात्मनः प्राप्यभावादनादिसंसारे
भ्रमितोऽयं जीवः स एवामूर्त्तो मूर्त्तपञ्चेन्द्रियविषयत्यागेन निरन्तरं ध्यातव्यः ।
इति भट्टचार्वकमतं प्रत्यमूर्त्तजीवस्थापनमुख्यत्वेन सूत्रं गतम् ॥ ७ ॥

अथ निष्क्रियामूर्त्तदङ्कोर्णज्ञायकैकस्वभावेन कर्मादिकर्तृत्वरहितोऽपि
जीवो व्यवहारादिनयविभागेन कर्त्ता भवतीति कथयति ।

व्याख्या । अत्र सूत्रे भिन्नप्रक्रमरूपव्यवहितसम्बन्धेन मध्यपदं गृहीत्वा
व्याख्यानं क्रियते । “आदा” आत्मा “पुगलकम्मादीणां कत्ता व्यवहारदो दु”
पुद्गलकर्मादीनां कर्त्ता व्यवहारतस्तु पुनः, तथाहि मनोवचनकायव्यापारक्रिया-
रहितनिजशुद्धात्मतत्त्वभावनाशून्यः सन्ननुपचरितासङ्गुतव्यवहारेण ज्ञानावरणा-
दिद्रव्यकर्मणामादिशब्देनौदारिकवैक्रियिकाहारकशरीरत्रयाहारादिषट्पर्याप्तियो -
ग्यपुद्गलपिण्डरूपनोर्कर्मणां तथैवोपचरितासङ्गुतव्यवहारेण वह्निर्विषयघटपटा-
दीनां च कर्त्ता भवति । “णिच्चयदो चेदणकम्माण” निश्चयनयतश्चेतन-
कर्मणां तद्यथा रागादिविकल्पोपाधिरहितनिष्क्रियपरमचैतन्यभावनारहितेन
यदुपार्जितं रागाद्युत्पादकं कर्म तदुदये सति निष्क्रियनिर्मलस्वसंवित्तिमलभमानो
भावकर्मशब्दवाच्यरागादिविकल्परूपचेतनकर्मणामशुद्धनिश्चयेन कर्त्ता भवति ।
अशुद्धनिश्चयस्यार्थः कथ्यते—कर्मोपाधिसमुत्पन्नत्वादशुद्धः, तत्काले तप्तायःपिण्ड-
वत्तन्मयत्वाच्च निश्चयः, इत्युभयमेलापकेनाशुद्धनिश्चयो भण्यते । “सुद्धणया
सुद्धभावाणं” शुभाशुभयोगत्रयव्यापाररहितेन शुद्धबुद्धैकस्वभावेन यदा
परिणमति तदानन्तज्ञानसुखादिशुद्धभावानां छद्मस्थावस्थायां भावनारूपेण
विवर्तितैकदेशशुद्धनिश्चयेन कर्त्ता, मुक्तावस्थायां तु शुद्धनयेनेति । किन्तु
शुद्धाशुद्धभावानां परिणममानानामेव कर्तृत्वं ज्ञातव्यम्, न च हस्तादिव्यापार-
रूपाणामिति । यतो हि नित्यनिरञ्जननिष्क्रियनिजात्मस्वरूपभावनारहितस्य
कर्मादिकर्तृत्वं व्याख्यातम्, ततस्तत्रैव निजशुद्धात्मनि भावना कर्त्तव्या । एवं
सांख्यमतं प्रत्येकान्ताकर्तृत्वनिराकरणमुख्यत्वेन गाथा गता ॥ ८ ॥

अथ यद्यपि शुद्धनयेन निर्विकारपरमाह्लादैकलक्षणसुखामृतस्य भोक्ता तथाप्यशुद्धनयेन सांसारिकसुखदुःखस्यापि भोक्तात्मा भवतीत्याख्याति ।

व्याख्या । “व्यवहारा सुहृदुक्खं पुगलकम्मफलं पभुंजेदि” व्यवहारात्सु-
खदुःखरूपं पुद्गलकर्मफलं प्रभुङ्क्ते । स कः कर्त्ता “आदा” आत्मा “णिच्चयण-
यदो चेदणभावं आदस्स” निश्चयनयतश्चेतनभावं भुङ्क्ते “खु” स्फुटं कस्य
सम्बन्धिनमात्मनः स्वस्येति । तद्यथा—आत्मा हि निजशुद्धात्मसंवित्तिसमुद्भूत-
पारमार्थिकसुखसुधारसभोजनमलभमान उपचरितासङ्घतव्यवहारेणैष्टानिष्टप-
ञ्चेन्द्रियविषयजनितसुखदुःखं भुङ्क्ते तथैवानुपचरितासङ्घतव्यवहारेणाभ्यन्तरं
सुखदुःखजनकं द्रव्यकर्मरूपं सातासातोदयं भुङ्क्ते । स एवाशुद्धनिश्चयनयेन
हर्षविपादरूपं सुखदुःखं च भुङ्क्ते । शुद्धनिश्चयनयेन तु परमात्मस्वभावसम्यग्-
श्रद्धानज्ञानानुष्ठानोत्पन्नसदानन्दैकलक्षणं सुखामृतं भुङ्क्ते इति । अत्र यस्यैव
स्वाभाविकसुखामृतस्य भोजनाभावादिन्द्रियसुखं भुञ्जानः सन् संसारे परिभ्रमति
तदेवातीन्द्रियसुखं सर्वप्रकारेणोपादेयमित्यभिप्रायः । एवं कर्त्ता कर्मफलं न भुङ्क्ते
इति वैद्विमतनिषेधार्थं भोक्तृत्वव्याख्यानरूपेण सूत्रं गतम् ॥ ६ ॥

अथ निश्चयेन लोकप्रमितासंख्येयप्रदेशमात्रोपि व्यवहारेण देहमात्रो जीव
इत्यावेदयति ।

व्याख्या । “अणुगुरुदेहप्रमाणो” निश्चयेन स्वदेहाद्विन्नस्य केवलज्ञानाद्यन-
न्तगुणाराशेरभिन्नस्य निजशुद्धात्मस्वरूपस्योपलब्धेरभावात्तथैव देहममत्वमूलभू-
ताहारभयमैशुनपरिग्रहसंज्ञाप्रभृतिसमस्तरागादिविभावानामासक्तिसङ्घाच्च यदु-
पार्जितं शरीरनामकर्म तदुदये सति अणुगुरुदेहप्रमाणो भवति । स कः कर्त्ता
“चेदा” चेतयिता जीवः । कस्मात् “उवसंहारप्पसप्पदो” उपसंहारप्रसर्पतः
शरीरनामकर्मजनितविस्तारोपसंहारधर्माभ्यामित्यर्थः । कोऽत्र दृष्टान्तः, यथा
प्रदीपो महद्भाजनप्रच्छादितस्तद्भाजनान्तरं सर्वं प्रकाशयति लघुभाजनप्रच्छादि-
तस्तद्भाजनान्तरं प्रकाशयति । पुनरपि कस्मात् “असमुद्दो” असमुद्घातात्
वेदनाकपायविक्रियासरणान्तिकतैजसाहारककेवलसंज्ञसप्तसमुद्घातवर्जनात् । तथा
चोक्तं सप्तसमुद्घातलक्षणम्—“वेयणकसायवेओव्वियमारणांतिओ समुद्घादो ।
तेजाहारो छट्ठो सत्तमउ केवलीणं तु । १ ।” तद्यथा “मूलसरीरमच्छंडिय
उत्तरदेहस्स जीवपिंडस्स । णिग्गमणं देहादो हवदि समुद्घादयं णाम ॥ १ ॥”

तीव्रवेदनानुभवान्मूलशरीरमत्यक्त्वा आत्मप्रदेशानां वह्निर्निर्गमनमिति वेदना-
समुद्घातः । १ । तीव्रकपायोदयान्मूलशरीरमत्यक्त्वा परस्य घातार्थमात्मप्रदेशानां
वह्निर्गमनमिति कपायसमुद्घातः । २ । मूलशरीरमपरित्यज्य किमपि विकर्तुं मा-
त्मप्रदेशानां वह्निर्गमनमिति विक्रियासमुद्घातः । ३ । मरणान्तसमये मूलशरीर-
मपरित्यज्य यत्र कुत्रचिद्ब्रह्मायुस्तत्प्रदेशं स्फुटितुमात्मप्रदेशानां वह्निर्गमनमिति
मरणान्तिकसमुद्घातः । ४ । स्वस्य मनोनिष्ठजनक किञ्चित्कारणान्तरमवलोक्य
ममुत्पन्नक्रोधस्य संयमनिधानस्य महामुनेर्मूलशरीरमत्यज्य सिन्दूरपुञ्जप्रभो
दीर्घत्वेन द्वादशयोजनप्रमाणं सूच्यंगुलसङ्ख्यायैयभागमूलविस्तारो नवयोजनाग्र-
विस्तारः काहलाकृतिपुरुषो वामस्कन्धान्निर्गत्य वामप्रदक्षिणं हृदये निहितं
विरुद्धं वस्तु भस्मसात्कृत्य तेनैव संयमिना सह स च भस्म ब्रजति द्वीपायनवत्,
असावशुभस्तेजःसमुद्घातः, लोकं व्याधिदुर्भिन्नादिपीडितमवलोक्य समुत्पन्न-
कृपस्य परमसंयमनिधानस्य महर्षेर्मूलशरीरमत्यज्य शुभ्राकृतिः प्रागुक्तदेहप्रमाणः
पुरुषो दक्षिणप्रदक्षिणं व्याधिदुर्भिन्नादिकं स्फोटयित्वा पुनरपि स्वस्थाने
प्रविशति, असौ शुभरूपस्तंजः समुद्घातः । ५ । समुत्पन्नपदपदार्थभ्रान्तेः परमर्द्धिसं-
ज्ञस्य महर्षेर्मूलशरीरमत्यज्य शुद्धस्फटिकाकृतिरेकहस्तप्रमाणः पुरुषो मस्तकम-
ध्यान्निर्गत्य यत्र कुत्रचिदन्तर्मुहूर्त्तमध्ये केवलज्ञानिनं पश्यति तद्दर्शनाच्च स्वाश्रयस्य
मुनेः पदपदार्थनिश्चयः समुत्पाद्य पुनः स्वस्थाने प्रविशति, असावाहारसमुद्घातः । ६ ।
मत्तमः केवलानां दण्डकपाटप्रतरपूरणः सोऽयं केवलिसमुद्घातः । ७ । नयविभाग-
कथ्यते । “ववहारा” अनुपचरितासङ्कृतव्यवहारनयात् “णिञ्चयण्यदो
असंखदेसो वा” निश्चयनयतो लोकाकाशप्रमितासंख्येयप्रदेशप्रमाणः वा शब्देन
तु स्वसंवित्तिसमुत्पन्नकेवलज्ञानोत्पत्तिप्रस्तावे ज्ञानापेक्षया व्यवहारनयेन लोका-
लोकव्यापकः न च प्रदेशापेक्षया नैयायिकमीमांसकसांख्यमतवत् । तथैव
पञ्चेन्द्रियमनोविषयविकल्परहितसमाधिकाले स्वसंवेदनलक्षणबोधसङ्गवेऽपि
वह्निर्विषयेन्द्रियबोधाभावाज्जडः न च सर्वथा सांख्यमतवत् । तथा रागादिविभाव-
परिणामापेक्षया शून्योऽपि भवति न चानन्तज्ञानाद्यपेक्षया बौद्धमतवत् । किञ्च
अणुमात्रशरीरशब्देनात्र उत्सेधघनांगुलासंख्येयभागप्रमितं लब्ध्यपूर्णसूक्ष्मनिगो-
दशरीरं ग्राह्यं न च पुद्गलपरमाणु । गुरुशरीरशब्देन च योजनसहस्रपरमाणुं
महामत्यशरीरं मध्यमावगाहेन मध्यमशरीराणि च । इदमत्र तात्पर्यं—देहम-

मत्वनिमित्तेन देहं गृहीत्वा संसारं परिभ्रमति तेन कारणेन देहादिममत्वं त्यक्त्वा निर्मोहनिजशुद्धात्मनि भावना कर्त्तव्येति । एवं स्वदेहमात्रव्याख्यानेन गाथा गता ॥ १० ॥

अतः परं गाथात्रयेण नयविभागेन संसारिजीवस्वरूपं तदवसाने शुद्धजीव-
स्वरूपं च कथयति । तद्यथा—

व्याख्या । “होति” इत्यादिव्याख्यानं क्रियते । “होति” अतीन्द्रिया-
मूर्त्तिनिजपरमात्मस्वभावानुभूतिजनितसुखामृतरसस्वभावमलभमानास्तुच्छमपीन्द्रि-
यसुखमभिलपन्ति छद्मस्थाः, तदासक्ताः सन्त एकेन्द्रियादिजीवानां धातं
कुर्वन्ति तेनोपार्जितं यत्रसस्थावरनामकर्म तदुदयेन जीवा भवन्ति । कथंभूता भवन्ति
“पुढविजलतेज्वाऊवण्फदी विविहधावरे इंदी” पृथिव्यग्नेजोवायुवनस्पतय
कतिसंख्योपेता विविधा आगमकथितस्वकीयस्वकीयान्तर्भेदैर्बहुविधा स्थावरनामक-
र्मोदयेन स्थावरा एकेन्द्रियजातिनामकर्मोदयेन स्पर्शनेन्द्रिययुक्ता एकेन्द्रिया न
केवलमित्यंभूताः स्थावरा भवन्ति । “विगतिगचदुपंचक्त्वा तसजीवा” द्वित्रिचतुः-
पञ्चाज्ञात्सनामकर्मोदयेन त्रसजीवा भवन्ति । ते च कथंभूताः “संखादी”
शङ्खादयः स्पर्शनरसनेन्द्रियद्वययुक्ताः शङ्खशुक्तिक्रिम्यादयो द्वीन्द्रियाः, स्पर्शनरस-
नघ्राणेन्द्रिययुक्ताः कुन्धुपिपीलिकायूकामत्कुणादयस्त्रीन्द्रियाः, स्पर्शनरसनघ्राण-
चक्षुरिन्द्रियचतुष्टययुक्ता दंशमशकमक्षिकाभ्रमरादयश्चतुरिन्द्रियाः, स्पर्शनरसन-
घ्राणचक्षुःश्रोत्रेन्द्रियपञ्चयुक्ता मनुष्यादयः पञ्चेन्द्रिया इति । अयमत्रार्थः—विशु-
द्धज्ञानदर्शनस्वभावनियजपरमात्मस्वरूपभावनोत्पन्नपारमार्थिकसुखमलभमाना इन्द्रि-
यसुखासक्ता एकेन्द्रियादिजीवानां वधं कृत्वा त्रसस्थावरा भवन्तीत्युक्तं पूर्वं
तस्मात्त्रसस्थावरोत्पत्तिविनाशार्थं तत्रैव परमात्मनि भावना कर्त्तव्येति ॥११॥

तदेव त्रसस्थावरत्वं चतुर्दशजीवसमासरूपेण व्यक्तीकरोति ।

व्याख्या—“समणा अमणा” समस्तशुभाशुभविकल्पातीतपरमात्मद्रव्य-
विलक्षणं नानाविकल्पजालरूपं मनो भण्यते तेन सह ये वर्तन्ते ते समनस्काः,
तद्विपरीता अमनस्का असंज्ञिनः “णेया” ज्ञेया ज्ञातव्या । “पंचेदिय” ते
संज्ञिनस्तथैवासंज्ञिनश्च पञ्चेन्द्रियाः । एवं संज्ञ्यसंज्ञिपञ्चेन्द्रियास्तिर्यञ्च एव,
नारकमनुष्यदेवाः संज्ञिपञ्चेन्द्रिया एव । “णिम्मणा परे सज्जे” निर्मनस्का-
पञ्चेन्द्रियात्सकाशादपरे सर्वे द्वित्रिचतुरिन्द्रियाः “वादरसुहमे इंदी” वादरसूक्ष्मा

एकेन्द्रियास्तेऽपि यदष्टपत्रपद्माकारं द्रव्यमनस्तदाधारेण शिचालापोपदेशादिग्राहकं भावमनश्चेति तदुभयाभावादसंज्ञिन एव । “सर्वे पञ्चत्त इदरा य” एवमुक्तप्रकारेण संज्ञ्यसंज्ञिरूपेण पञ्चेन्द्रियद्वयं द्वित्रिचतुरिन्द्रियरूपेण विकलेन्द्रियत्रयं वादरसूक्ष्मरूपेणैकेन्द्रियद्वयं चेति सप्तभेदाः । “आहारसरीरिन्दिय पञ्चत्ती आणपाणभासमणा । चत्तारिपंचछप्पियइंदियवियलसण्णिसण्णीणं ।” १ । इति गाथाकथितक्रमेण ते सर्वे प्रत्येकं स्वकीयस्वकीयपर्याप्तिसंभवात्सप्त पर्याप्ताः सप्तापर्याप्ताश्च भवन्ति । एवं चतुर्दशजीवसमासा ज्ञातव्यास्तेषां च “इंदियकाया ऊणिय पुण्णापुण्णे सुपुण्णगे आणा । वेइंदियादि पुण्णे सुवचिमणोसण्णि पुण्णेय । १ । दस सण्णीणां पाणा सेसे गूणंति मण्णवे ऊणा । पञ्चत्तं मिदरेसु पसत्तडुगे सेसगे गूणां । २ ।” इति गाथाद्वयकथितक्रमेण यथासंभवमिन्द्रियादिदशप्राणाश्च विज्ञेयाः । अत्रैतेभ्यो भिन्नं निजशुद्धात्मतत्त्वमुपादेयमिति भावार्थः ॥ १२ ॥

अथ शुद्धपारिणामिकपरमभावग्राहकेण शुद्धद्रव्याधिकनयनं शुद्धबुद्धैकस्वभावा अपि जीवाः पश्चादशुद्धनयेन चतुर्दशमार्गणास्थानचतुर्दशगुणस्थानसहिता भवन्तीति प्रतिपादयति ।

व्याख्या । “मगगणगुणठाणेहि य हवंति तह विण्णेया” यथा पूर्वसूत्रोदितचतुर्दशजीवसमासैर्भवन्ति मार्गणागुणस्थानैश्च तथा भवन्ति संभवन्तीति विज्ञेया ज्ञातव्याः । कतिसंख्योपेतैः “चउदसहि” प्रत्येकं चतुर्दशभिः । कस्मात् “अशुद्धण्या” अशुद्धनयात् सकाशात् । इत्थंभूता के भवन्ति । “संसारी” सांसारिजीवा । “सर्वे सुद्धा हु सुद्धण्या” त एव सर्वे संसारिणः शुद्धाः सहजशुद्धज्ञायकैकस्वभावाः । कस्मात् शुद्धनयात् शुद्धनिश्चयनयादिति । अथागमप्रसिद्धगाथाद्वयेन गुणस्थाननामानि कथयति । “मिच्छो सासणमिस्सो अविरदसम्मोय देसविरदेय । विरयापमत्त इयरो अपुव्व अणियट्ठि सुहमोय । उवसंतलीणमोहो सजोगकेवलजिणो अजोगी य । चउदसगुणठाणाणि य कमेण सिद्धाय णायव्वा ।” इदानीं तेषामेव गुणस्थानानां प्रत्येकं संच्छेपलक्षणं कथ्यते । तथाहि—सहजशुद्धकेवलज्ञानदर्शनरूपाखण्डैकप्रत्यक्षप्रतिभासमयनिजपरमात्मप्रभृतिषड्द्रव्यपञ्चास्तिकायसप्ततत्त्वनवपदार्थेषु मूढत्रयादिपञ्चविंशतिमलरहितं वीतरागसर्वज्ञप्रणीतनयविभागेन यस्य श्रद्धानं नास्ति

स मिथ्यादृष्टिर्भवति । १ । पापाणरेखासदृशानन्तानुबन्धिक्रोधमानमायालोभान्यत-
 रोदयेन प्रथममौपशमिकसम्यक्त्वात्पतितो मिथ्यात्वं नाद्यापि गच्छतीत्यन्तराल-
 वर्ती सासादनः । २ । निजशुद्धात्मादितत्त्वं वीतरागसर्वज्ञप्रणीतं परप्रणीतं च मन्यते
 यः स दर्शनमोहनीयभेदमिश्रकर्मोदयेन दधिगुडमिश्रभाववत् मिश्रगुणस्थान-
 वर्ती भवति । ३ । अथ मतं—येन केनाप्येकेन मम देवेन प्रयोजनं तथा सर्वे देवा
 वन्दनीया न च निन्दनीया इत्यादिवैतयिकमिथ्यादृष्टिः संशयमिथ्यादृष्टिर्वा
 तथा मन्यते, तेन सह सम्यग्मिथ्यादृष्टे को विशेष इति, अत्र परिहारः—“स
 सर्वदेवेषु सर्वसमयेषु च भक्तिपरिणामेन येन केनाप्येकेन मम पुण्यं भविष्य-
 तीति मत्वा संशयरूपेण भक्तिं कुरुते निश्चयो नास्ति । मिश्रस्य पुनरुभयत्र
 निश्चयोऽस्तीति विशेषः । स्वाभाविकानन्तज्ञानाद्यनन्तगुणाधारभूतं निजपरमात्म-
 द्रव्यमुपादेयम्, इन्द्रियसुखादिपरद्रव्यं हि हेयमित्यर्हत्सर्वज्ञप्रणीतनिश्चयव्यव-
 हारनयसाध्यसाधकभावेन मन्यते परं किन्तु भूमिरेखादिसदृशक्रोधादिद्वितीय-
 कषायादयेन मारणनिमित्तं तलवरगृहीततस्करवदात्मनिन्दादिसहितः सन्निन्द्रि-
 यसुखमनुभवतीत्यविरतसम्यग्दृष्टेर्लक्षणम् । ४ । यः पूर्वोक्तप्रकारेण सम्यग्दृष्टिः सन्
 भूमिरेखादिसमानक्रोधादिद्वितीयकषायोदयाभावे सत्यभ्यन्तरे निश्चयनयेनैकदेश-
 रागादिरहितस्वाभाविकसुखानुभूतिलक्षणेष्ु वहिर्विषयं पुनरेकदेशहिंसानृतास्ते-
 याब्रह्मपरिग्रहनिवृत्तिलक्षणेष्ु “दंसणवयसामाह्यपोसहसच्चित्तराइभत्तेय । वंभा-
 रंभपरिगह अणुमण उद्धिदु देशविरदेदे ।” इति गाथाकथितैकादशानिल-
 येषु वर्तते स पञ्चमगुणस्थानवर्ती श्रावको भवति । ५ । स एव सदृष्टिधूर्लि-
 रेखादिसदृशक्रोधादितृतीयकषायोदयाभावे सत्यभ्यन्तरे निश्चयनयेन रागाद्युपा-
 धिरहितस्वशुद्धात्मसंवित्तिसमुत्पन्नसुखामृतानुभवलक्षणेष्ु वहिर्विषयेषु पुनः
 सामस्त्येन हिंसानृतस्तेयब्रह्मपरिग्रहनिवृत्तिलक्षणेष्ु च पञ्चमहाव्रतेषु वर्तते यदा
 तदा दुःस्वप्नादिव्यक्ताव्यक्तप्रमादसहितोऽपि षष्ठगुणस्थानवर्ती प्रमत्तसंयतो
 भवति । ६ । स एव जलरेखादिसदृशसंज्वलनकषायमन्दोदये सति निष्प्रमाद-
 शुद्धात्मसंवित्तिमलजनकव्यक्ताव्यक्तप्रमादरहितः सन्सप्तमगुणस्थानवर्ती अप्र-
 मत्तसंयतो भवति । ७ । स एवातीतसंज्वलनकषायमन्दोदयं सत्यपूर्वपरमाह्ला-
 दैकसुखानुभूतिलक्षणापूर्वकरणोपशमकक्षपकसंज्ञोऽष्टमगुणस्थानवर्ती भवति
 । ८ । दृष्टश्रुतानुभूतभोगाकाङ्क्षादिरूपसमस्तमङ्गलपविकल्परहितनिजनिश्चलपर-

मात्मतत्त्वैकाग्रध्यानपरिणामेन कृत्वा येषां जीवानामेकसमये ये परस्परं पृथ-
क्कर्तुं नायान्ति ते वर्णसंस्थानादिभेदेऽप्यनिवृत्तिकरणौपशमिकक्षपकसंज्ञा द्विती-
यकपायाद्येकविंशतिभेदभिन्नचारित्रमोहप्रकृतीनामुपशमक्षपणसमर्था नवमगुण-
स्थानवर्त्तिनो भवन्ति । ९ । सूक्ष्मपरमात्मतत्त्वभावनावलेन सूक्ष्मछिद्यगतलोभ-
कपायस्योपशमका क्षपकाश्च दशमगुणस्थानवर्त्तिनो भवन्ति । १० । परमोपश-
ममूर्त्तिनिजात्मस्वभावसंवित्तिवलेन सकलोपशान्तमोहा एकादशगुणस्थानवर्त्तिनो
भवन्ति । ११ । उपशमश्रेणिविलक्षणेन क्षपकश्रेणिमार्गेण निष्कषायशुद्धात्म-
भावनावलेन त्रीणकपाया द्वादशगुणस्थानवर्त्तिनो भवन्ति । १२ । मोहक्षपणा-
नन्तरमन्तर्मुहूर्त्तकालं स्वशुद्धात्मसंवित्तिलक्षणैकत्ववितर्कविचारद्वितीयशुक्लव्याने
स्थित्वा तदन्यसमये ज्ञानावरणदर्शनावरणान्तरायत्रयं युगपदेकसमयेन निमूर्ल्य
मेवपञ्जरविनिर्गतदिनकर इव सकलविमलकेवलज्ञानकिरणैर्लोकालोकप्रकाश-
कात्रयोदशगुणस्थानवर्त्तिनो जिनभास्करा भवन्ति । १३ । मनोवचनकायवर्ग-
णालम्बनकर्मादाननिमित्तात्मप्रदेशपरिस्पन्दलक्षणयोगरहिताश्चतुर्दशगुणस्थानव-
र्त्तिनोऽयंगिजिना भवन्ति । १४ । ततश्च निश्चयरत्नत्रयात्मककारणभूतसमय-
सारसंज्ञेन परमयथाख्यातचारित्र्येण चतुर्दशगुणस्थानातीताः ज्ञानावरणाद्यष्टकर्म-
रहिता सम्यक्त्वाद्यष्टगुणान्तर्भूतनिर्नामगोत्राद्यनन्तगुणाः सिद्धा भवन्ति ।
अत्राह शिष्यः—“केवलज्ञानोत्पत्तौ मोक्षकारणभूतरत्नत्रयपरिपूर्णतायां सत्यां
तस्मिन्नेव क्षणे मोक्षेण भाव्यं सयोग्य-योगिजिनगुणस्थानद्वये कालो
नास्तीति । परिहारमाह—यथाख्यातचारित्रं जातं परं किन्तु
परमयथाख्यातं नास्ति । अत्र दृष्टान्तः । यथा चौरव्यापाराभावेऽपि
पुरुषस्य चौरसंसर्गो दोषं जनयति तथा चारित्रविनाशकचारित्रमोहोदयाभा-
वेऽपि सयोगिकेवलानां निष्क्रियशुद्धात्माचरणविलक्षणो योगत्रयव्यापारश्चारित्र-
मलं जनयति, योगत्रयगते पुनरयोगिजिने चरमसमर्थं विहाय शेषाघातिकर्म-
तीव्रोदयश्चारित्रमलं जनयति, चरमसमये तु मन्दोदये सति चारित्रमलाभा-
वान्मोक्षं गच्छति । इतिचतुर्दशगुणस्थानव्याख्यानं गतम् ।

इदानीं मार्गणाः कथ्यन्ते । “गङ्गा इदं च काये जोए वेए कसाय णाणे य ।
संयम दंसण लेस्सा भविआ सम्भत्तसण्ण आहारे ।” इति गाथाकथितक्रमेण गत्या-
दिचतुर्दशमार्गणा ज्ञातव्या । तद्यथा—स्वात्मोपलब्धिसिद्धिविलक्षणा नारकतिर्य-

झुनुष्यदेवगतिभेदेन चतुर्विधा गतिमार्गणा भवति । १ । अतीन्द्रियशुद्धात्मतत्त्व-
 प्रतिपक्षभूता ह्येकद्वित्रिचतुःपञ्चचेन्द्रियभेदेन पञ्चप्रकारेन्द्रियमार्गणा । २ ।
 अशरीरात्मतत्त्वविसदृशी पृथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतित्रसकायभेदेन षड्भेदा काय-
 मार्गणा । ३ । निर्व्यापारशुद्धात्मपदार्थविलक्षणमनोवचनकाययोगभेदेन त्रिधा
 योगमार्गणा, अथवा विस्तरेण सत्यासत्योभयानुभयभेदेन चतुर्विधो मनोयोगो
 वचनयोगश्च, औदारिकौदारिकमिश्रवैक्रियिकवैक्रियिकमिश्राहारकाहारकमिश्रका-
 र्मणकायभेदेन सप्तविधो काययोगश्चेति समुदायेन पञ्चदशविधा वा योगमार्गणा
 । ४ । वेदोदयोद्भवरागादिदोषरहितपरमात्मद्रव्याद्विन्ना स्त्रीपुंनपुंसकभेदेन त्रिधा
 वेदमार्गणा । ५ । निष्कषायशुद्धात्मस्वभावप्रतिकूलक्रोधलोभमायामानभेदेन
 चतुर्विधा कषायमार्गणा, विस्तरेण कषायनोकषायभेदेन पञ्चविंशतिविधा वा
 । ६ । मत्यादिसंज्ञापञ्चकं कुमत्याद्यज्ञानत्रयं चेत्यष्टविधा ज्ञानमार्गणा । ७ ।
 सामाधिकच्छेदोपस्थापनपरिहारविशुद्धिसूक्ष्मसांपराययथाख्यातभेदेन चारित्रं
 पञ्चविधम्, संयमासंयमस्तथैवासंयमश्चेति प्रतिपक्षद्वयेन सह सप्तप्रकारा
 संयममार्गणा । ८ । चक्षुरचक्षुरवधिकेवलदर्शनभेदेन चतुर्विधा दर्शनमार्गणा
 । ९ । कषायोदयरञ्जितयोगप्रवृत्तिविसदृशपरमात्मद्रव्यप्रतिपन्थिनी कृष्णनील-
 कापोततेजः-पद्मशुक्लभेदेन षड्विधा लेश्यामार्गणा । १० । भव्याभव्यभेदेन
 द्विविधा भव्यमार्गणा । ११ । अत्राह शिष्यः - शुद्धपारिणामिकपरमभावरू-
 पशुद्धनिश्चयेन गुणस्थानमार्गणास्थानरहिता जीवा इत्युक्तं पूर्वम्, इदानीं पुन-
 र्भव्याभव्यरूपेण मार्गणामध्येऽपि पारिणामिकभावो भणित इति पूर्वापरवि-
 रोधः । अत्र—परिहारमाह—पूर्वं शुद्धपारिणामिकभावापेक्षया गुणस्थान-
 मार्गणानिषेधः कृतः, इदानीं पुनर्भव्याभव्यत्वद्वयमशुद्धपारिणामिकभावरूपं
 मार्गणामध्येऽपि घटते । ननु—शुद्धाशुद्धभेदेन पारिणामिकभावो द्विविधो नास्ति
 किन्तु शुद्ध एव । नैवं—यद्यपि सामान्यरूपेणोत्सर्गव्याख्यानेन शुद्धपारिणा-
 मिकभावः कथ्यते तथाप्यपवादव्याख्यानेनाशुद्धपारिणामिकभावोऽप्यस्ति ।
 तथाहि—“जीवमव्याभव्यत्वानि च” इति तत्त्वार्थसूत्रे त्रिधा पारिणामिक-
 भावो भणितः, तत्र—शुद्धचैतन्यरूपं जीवत्वमविनश्वरत्वेन शुद्धद्रव्याश्रितत्वाच्छु-
 द्धद्रव्यार्थिकसंज्ञं शुद्धपारिणामिकभावो भण्यते, यत्पुनः कर्मजनितदशप्राण-
 रूपं जीवत्वं, अव्ययत्वं, अभव्यत्वं चेति त्रयं, तद्विनश्वरत्वेन पर्यायाश्रितत्वात्प-

र्यायार्थिकसंज्ञस्त्वशुद्धपारिणामिकभाव उच्यते । अशुद्धत्वं कथमिति चेत्—यद्य-
प्येतदशुद्धपारिणामिकत्रयं व्यवहारेण संसारिजीवेऽस्ति तथापि “सर्वे सुद्धा हु
सुद्धण्या” इति वचनाच्छुद्धनिश्चयेन नास्ति त्रयं, मुक्तजीवे पुनः सर्वथैव नास्ति,
इति हेतोरशुद्धत्वं भण्यते । तत्र शुद्धाशुद्धपारिणामिकमध्ये शुद्धपारिणामिकभावो
ध्यानकाले ध्येयरूपो भवति ध्यानरूपो न भवति, कस्मात् ? ध्यानपर्यायस्य विन-
श्वरत्वात्, शुद्धपारिणामिकस्तु द्रव्यरूपत्वादविनश्वरः, इति भावार्थः । औपश-
मिकचायोपशमिकचायिकसम्यक्त्वभेदेन त्रिधा सम्यक्त्वमार्गणा मिथ्यादृष्टि-
सासादनमिश्रसंज्ञविपक्षत्रयभेदेन सह पञ्चविधा ज्ञातव्या । १२ । संज्ञित्वासंज्ञि-
त्वविसृष्टगपरमात्मस्वरूपाद्विन्ना संज्ञ्यसंज्ञिभेदेन द्विधा संज्ञिमार्गणा । १३ ।
आहारस्कानाहारकजीवभेदेनाहारकमार्गणापि द्विधा । १४ । इति चतुर्दशमार्गणा-
स्वरूपं ज्ञातव्यम् । एवं “पुढविजलतेउ वाऊ” इत्यादिगाथाद्वयेन, तृतीयगाथा-
पादत्रयेण च “गुणजीवापज्जत्तो पाणासण्णायमग्गणा उया । उवओगो विय
कमसो वीसं तु परुवणा भणिया ।” इति गाथाप्रभृतिकथितस्वरूपं धवल-
जयधवलमहाधवलप्रवन्धाभिधानसिद्धान्तत्रयबीजपदं सूचितम् । “सर्वे सुद्धा
हु सुद्धण्या” । इति शुद्धात्मतत्त्वप्रकाशकं तृतीयगाथाचतुर्थपादेन पञ्चास्ति-
कायप्रवचनसारसमयसाराभिधानप्राभृतत्रयस्यापि बीजपदं सूचितमिति । अत्र
गुणस्थानमार्गणादिमध्ये केवलज्ञानदर्शनद्वयं चायिकसम्यक्त्वमनाहारकशुद्धात्म-
स्वरूपं च साक्षादुपादेयं, यत्पुनश्च शुद्धात्मसम्यक्श्रद्धानज्ञानानुचरणलक्षणं
कारणसमयसारस्वरूपं तत्तत्सर्वोपादेयभूतस्य विवक्षितैकदेशशुद्धनयेन साधक-
त्वात्पारम्पर्येणोपादेयं, शेषं तु हेयमिति । यच्चाध्यात्मग्रन्थस्य बीजपदभूतं शुद्धा-
त्मस्वरूपमुक्तं तत्पुनरुपादेयमेव । अनेन प्रकारेण जीवाधिकारमध्ये शुद्धाशुद्ध-
जीवकथनमुख्यत्वेन सप्तमस्थले गाथात्रयं गतम् ॥ १३ ॥

अथेदानीं गाथापूर्वार्द्धेन सिद्धस्वरूपमुत्तरार्द्धेन पुनरुर्ध्वगतिस्वभावं च
कथयति ।

व्याख्या । सिद्धाः सिद्धा भवन्तीति क्रियाध्याहारः । किंविशिष्टाः “शिकम्मा
अट्ठगुणा किचूणा चरमदेहदो” निष्कर्माणोऽष्टगुणाः किञ्चिदूनाश्चरमदेहतः
सकाशादिति सूत्रपूर्वार्द्धेन सिद्धस्वरूपमुक्तम् । ऊर्ध्वगमनं कथ्यते “लोयगाठिदा
णिच्चा उप्पादवयेह संजुत्ता” ते च सिद्धा लोकाप्रस्थिता नित्या उत्पादन्य-

याभ्यां संयुक्ताः । अतो विस्तरः । कर्मारिविध्वंसकस्वशुद्धात्मसंवित्तिबलेन ज्ञानावरणादिमूलोत्तरगतसमस्तकर्मप्रकृतिविनाशकत्वादष्टकर्मरहिता. “सम्मत्त-
 णाणदंसणवीरियसुहुमं तहेव अवगहणं । अगुरुलहुअव्वावाहं अठ्ठगुणा हुंति
 सिद्धाणं ।” इति गाथाकथितक्रमेण तेषामष्टकर्मरहितानामष्टगुणाः कथ्यन्ते ।
 तथाहि केवलज्ञानादिगुणास्पदनिजशुद्धात्मैवोपादेय इति रुचिरूपं निश्चयसम्य-
 क्त्वं यत्पूर्वं तपश्चरणावस्थायां भावितं तस्य फलभूतं समस्तजीवादितत्त्वविषये
 विपरीताभिनिवेशरहितपरिणतिरूपं परमज्ञायिकसम्यक्त्वं भण्यते । पूर्वं छद्म-
 स्थावस्थायां भावितस्य निर्विकारस्वसंवेदनज्ञानस्य फलभूतं युगपल्लोकालोक-
 समस्तवस्तुगतविशेषपरिच्छेदकं केवलज्ञानम् । निर्विकल्पस्वशुद्धात्मसत्तावलोक-
 नरूपं यत्पूर्वं दर्शनं भावितं तस्यैव फलभूतं युगपल्लोकालोकसमस्तवस्तुगत-
 सामान्यप्राहकं केवलदर्शनम् । कस्मिंश्चित्स्वरूपचलनकारणे जाते सति धोर-
 परीषहोपसर्गादौ निजनिरञ्जनपरमात्मध्याने पूर्वं धैर्यमवलम्बितं तस्यैव फल-
 भूतमनन्तपदार्थपरिच्छित्तिविषये खेदरहितत्वमनन्तवीर्यम् । सूक्ष्मातीन्द्रिय-
 केवलज्ञानविषयत्वात्सिद्धस्वरूपस्य सूक्ष्मत्वं भण्यते । एकदीपप्रकाशे नानादीप-
 प्रकाशवदेकसिद्धक्षेत्रे सङ्करव्यतिकरदोषपरिहारेणानन्तसिद्धावकाशदानसामर्थ्य-
 मवगाहनगुणो भण्यते । यदि सर्वथा गुरुत्वं भवति तदा लोहपिण्डवदधः-
 पतनं, यदि च सर्वथा लघुत्वं भवति तदा वाताहतार्कतूलवत्सर्वदैव भ्रमणमेव
 स्यान्न च तथा तस्मादगुरुलघुत्वगुणोऽभिधीयते । सहजशुद्धस्वरूपानुभवसमु-
 त्पन्नरागादिविभावरहितसुखामृतस्य यदेकदेशसंवेदनं कृतं पूर्वं तस्यैव फलभूत-
 मन्याबाधमनन्तसुखं भण्यते । इति मध्यमरुचिशिष्यापेक्षया सम्यक्त्वादिगुणा-
 ष्टकं भणितम् । मध्यमरुचिशिष्यं प्रति पुनर्विशेषभेदनयेन निर्गतित्वं, निरि-
 न्द्रियत्वं, निष्कायत्वं, निर्योगत्वं, निर्वेदत्वं, निष्कषायत्वं, निर्नामत्वं, निर्गो-
 त्रत्वं, निरायुषत्वमित्यादिविशेषगुणास्तथैवास्तित्ववस्तुत्वप्रमेयत्वादिसामान्यगुणाः
 स्वागमाविरोधेनानन्ता ज्ञातव्याः । संचेपरुचिशिष्यं प्रति पुनर्विवक्षिताभेदनये-
 नानन्तज्ञानादिचतुष्टयम्, अनन्तज्ञानदर्शनसुखत्रयं, केवलज्ञानदर्शनद्वयं,
 साक्षादभेदनयेन शुद्धचैतन्यमेवैको गुण इति । पुनरपि कथंभूताः सिद्धाः चर-
 मशरीरात् किञ्चिदूना भवन्ति तत् किञ्चिदूनत्वं शरीरोपाङ्गजनितनासिका-
 दिच्छिद्राणामपूर्णत्वे सति यस्मिन्नेव क्षणे सयोगिचरमसमये त्रिंशत्प्रकृत्युदय-

विच्छेदमध्ये शरीरोपाङ्गनामकर्मविच्छेदो जातस्तस्मिन्नेव क्षणे जातमिति ज्ञातव्यम् । कश्चिदाह यथा प्रदीपस्य भाजनाद्यावरणं गते प्रकाशस्य विस्तारो भवति तथा देहाभावे लोकप्रमाणेन भाव्यमिति । तत्र परिहारमाह—प्रदीप-संबन्धी योऽसौ प्रकाशविस्तारः पूर्वं स्वभावेनैव तिष्ठति पश्चादावरणं जातं जीवस्य तु लोकमात्रासंख्येयप्रदेशत्वं स्वभावो भवति यस्तु प्रदेशानां संबन्धो विस्तारः न स्वभावो न भवति कस्मादिति चेत् पूर्वं लोकमात्रप्रदेशा विस्तीर्णा निरावरणास्तिष्ठन्ति पश्चान् प्रदीपवदावरणं जातमेव । तत्र किन्तु पूर्वमेवा-नादिसन्तानरूपेण शरीरेणावृतास्तिष्ठन्ति ततः कारणात्प्रदेशानां संहारो न भवति, विस्तारश्च शरीरनामकर्माधीन एव न च स्वभावस्तेन कारणेन शरीरा-भावे विस्तारो न भवति । अपरमप्युदाहरणं दीयते—यथा हस्तचतुष्टयप्रमाण-वस्त्रं पुरुषेण मुष्टौ बद्धं तिष्ठति पुरुषाभावे सङ्कोचविस्तारौ वा न करोति, निष्पत्तिकाले सार्द्धं मृन्मयभाजनं वा शुष्कं सज्जलाभावे सति, तथा जीवोऽपि पुरुषस्थानीयजलस्थानीयशरीराभावे विस्तारसंकोचौ न करोति । यत्रैव मुक्तस्तत्रैव तिष्ठतीति ये केचन वदन्ति तन्निषेधार्थं पूर्वप्रयोगादसङ्गत्वाद्बन्धच्छेदात्तथा गति-परिणामाच्चेति हेतुचतुष्टयेन तथैवाविद्धकुलालचक्रवद् व्यपगतलेपालाम्बुव-देरण्डबीजवर्दाग्रशिखावच्चेति दृष्टान्तचतुष्टयेन च स्वभावोर्ध्वगमनं ज्ञातव्यं तच्च लोकाप्रपर्यन्तमेव न च परतो धर्मास्तिकायाभावादिति । नित्या इति विशेषणं तु मुक्तात्मना कल्पशतप्रमितकाले गते जगति शून्ये जाते सति पुनरागमनं भवतीति सदाशिववादिनो वदन्ति तन्निषेधार्थं विज्ञेयम् । उत्पादव्ययसंयुक्तत्वं विशेषणं सर्वथैवापरिणामित्वनिषेधार्थमिति । किञ्च विशेषः निश्चलाविनश्य-रशुद्धात्मस्वरूपाद्भिन्नं सिद्धानां नारकादिगतिषु भ्रमणं नास्ति कथमुत्पादव्यय-त्वमिति । तत्र परिहारः । आगमकथितागुरुलघुषट्स्थानपतितहानिवृद्धिरूपेण येऽर्थपर्यायास्तदपेक्षया अथवा येन येनोत्पादव्ययध्रौव्यरूपेण प्रतिक्षणं ज्ञेय-पदार्थाः परिणमन्ति तत्परिच्छित्याकारेणानीहितवृत्त्या सिद्धज्ञानमपि परिणमति तेन कारणेनोत्पादव्ययत्वम्, अथवा व्यञ्जनपर्यायापेक्षया संसारपर्यायवि-नाशः, सिद्धपर्यायोत्पादः, शुद्धजीवद्रव्यत्वेन ध्रौव्यमिति । एवं नयविभागेन नवाधिकारैर्जीवद्रव्यं ज्ञातव्यम्, अथवा तदेव बहिरात्मान्तरात्मपरमात्मभेदेन त्रिधा भवति । तद्यथा—स्वशुद्धात्मसंवित्तिसमुत्पन्नवास्तवसुखात्प्रतिपक्षभूते-

नेन्द्रियसुखेनासक्तो बहिरात्मा, तद्विलक्षणोऽन्तरात्मा । अथवा देहरहितनिज-
 शुद्धात्मद्रव्यभावनालक्षणभेदज्ञानरहितत्वेन देहादिपरद्रव्येष्वेकत्वभावनापरिणतो
 बहिरात्मा, तस्मात्प्रतिपक्षभूताऽन्तरात्मा । अथवा हेयोपादेयविचारकचित्त-
 निर्दोषपरमात्मनो भिन्ना रागादयो दोषाः शुद्धचैतन्यलक्षण आत्मन्युक्तलक्षणेषु
 चित्तदोषात्मसु त्रिषु वीतरागसर्वज्ञप्रणीतेषु अन्येषु वा पदार्थेषु यस्य परस्पर-
 सापेक्षनयविभागेन श्रद्धानं ज्ञानं च नास्ति स बहिरात्मा, तस्माद्विसृष्टोऽन्त-
 रात्मेति रूपेण बहिरात्मान्तरात्मनोर्लक्षणं ज्ञातव्यम् । परमात्मलक्षणं कथ्यते—
 सकलविमलकेवलज्ञानेन येन कारणेन समस्तं लोकालोकं जानाति व्याप्नोति
 तेन कारणेन विष्णुर्भण्यते । परब्रह्मसंज्ञनिजशुद्धात्मभावनासमुत्पन्नसुखामृतवृत्तस्य
 सत उर्वशीरम्भातिलोत्तमाभिर्देवकन्याभिरपि यस्य ब्रह्मचर्यव्रतं न खण्डितं स
 परमब्रह्म भण्यते । केवलज्ञानादिगुणैश्वर्ययुक्तस्य सतो देवेन्द्रादयोऽपि तत्पदाभि-
 लाषिणः सन्तो यस्याज्ञां कुर्वन्ति स ईश्वराभिधानो भवति । केवलज्ञानशब्दवाच्यं गतं
 ज्ञानं यस्य स सुगतः, अथवा शोभनमविनश्वर मुक्तिपदं गतः सुगतः । “शिवं परम-
 कल्याणं निर्वाणं ज्ञानमक्षयम् । प्राप्तं मुक्तिपदं येन स शिवः परिकीर्तितः ।”
 इति श्लोककथितलक्षणं शिवः । कामक्रोधादिदोषजयेनानन्तज्ञानादिगुण-
 सहितो जिनः । इत्यादिपरमागमकथिताष्टोत्तरसहस्रसंख्यनामवाच्यः परमात्मा
 ज्ञातव्यः । एवमेतेषु त्रिविधात्मसु मध्ये मिथ्यादृष्टिभव्यजीवे बहिरात्मा व्यक्ति-
 रूपेण तिष्ठति, अन्तरात्मपरमात्मद्वयं शक्तिरूपेण भाविनैगमनयापेक्षया व्यक्ति-
 रूपेण च । अभव्यजीवेपुनर्बहिरात्मा व्यक्तिरूपेण अन्तरात्मपरमात्मद्वयं शक्ति-
 रूपेणैव न च भाविनैगमनयेनेति । यद्यभव्यजीवे परमात्मा शक्तिरूपेण
 वर्तते तर्हि कथमभव्यत्वमिति चेत् परमात्मशक्तेः केवलज्ञानादिरूपेण व्यक्तिर्न
 भविष्यतीत्यभव्यत्वं शक्तिः पुनः शुद्धनयेनोभयत्र समाना । यदि पुनः शक्ति-
 रूपेणाप्यभव्यजीवे केवलज्ञानं नास्ति तदा केवलज्ञानावरणं न घटते । भव्या-
 भव्यद्वयं पुनरशुद्धनयेनेति भावार्थः । एवं यथा मिथ्यादृष्टिसंज्ञे बहिरात्मनि
 नयविभागेन दर्शितमात्मत्रयं तथा शेषगुणस्थानेष्वपि । तद्यथा—बहिरात्मा-
 वस्थायामन्तरात्मपरमात्मद्वयं शक्तिरूपेण भाविनैगमनयेन व्यक्तिरूपेण च
 विज्ञेयम्, अन्तरात्मावस्थायां तु बहिरात्मा भूतपूर्वन्यायेन घृतघटवत्, पर-
 मात्मस्वरूपं तु शक्तिरूपेण भाविनैगमनयेन व्यक्तिरूपेण च । परमात्मावस्थायां

पुनरन्तरात्मबहिरात्मद्वयं भूतपूर्वनयेनेति । अथ त्रिधात्मानं गुणस्थानेषु योजयति । मिथ्या सासादनमिश्रगुणस्थानत्रये तारतम्यन्यूनाधिकभेदेन बहिरात्मा ज्ञातव्यः, अविरतगुणस्थाने तद्योग्याशुभलेश्यापरिणतो जघन्यान्तरात्मा, चीणकपायगुणस्थाने पुनरुत्कृष्टः, अविरतचीणकपाययोर्मध्ये मध्यमः, स्यांग्ययांगिगुणस्थानद्वये विवर्चितैकदेशशुद्धनयेन सिद्धसदृशः परमात्मा, सिद्धस्तु साक्षात्परमात्मेति । अत्र बहिरात्मा हेयः, उपादेयभूतस्यानन्तसुखसाधकत्वादान्तरात्मोपादेयः, परमात्मा पुनः साक्षादुपादेय इत्यभिप्रायः । एवं पञ्चद्रव्यपञ्चास्तिकायप्रतिपादकप्रथमाधिकारमध्ये नमस्कारादिचतुर्दशगाथाभिर्नवभिरन्तस्थलैर्जीवद्रव्यकथनरूपेण प्रथमोऽन्तराधिकारः समाप्तः ॥ १४ ॥

अतः परं यद्यपि शुद्धबुद्धैकस्वभावं परमात्मद्रव्यमुपादेयं भवति तथापि हेयरूपस्याजीवद्रव्यस्य गाथाष्टकेन व्याख्यानं करोति । कस्मादिति चेत्—हेयत्तत्परिज्ञाने सति पश्चादुपादेयस्वीकारो भवतीति हेतोः । तद्यथा—

व्याख्या “अजीवो पुण गेओ” अजीवः पुनर्ज्ञेयः । सकलविमलकेवलज्ञानदर्शनद्वयं शुद्धोपयोगः, मतिज्ञानादिरूपो विकलोऽशुद्धोपयोग इति द्विविधोपयोगः, अन्यत्तसुखदुःखानुभवनरूपा कर्मफलचेतना, तथैव मतिज्ञानादिमनःपर्ययपर्यन्तमशुद्धोपयोग इति, स्वेहापूर्वेष्टानिष्टविकल्परूपेण विशेषरागाद्वेषपरिणमनं कर्मचेतना, केवलज्ञानरूपा शुद्धचेतना इत्युक्तलक्षणोपयोगश्चेतना च यत्र नास्ति स भवत्यजीव इति विज्ञेयः । पुनः पश्चाज्जीवाधिकारानन्तरं “पुगल धम्मो अधम्म आयासं कालो” स च पुद्गलधर्माधर्माकाशकालद्रव्यभेदेन पञ्चधा । पूरणगलनस्वभावत्वात्पुद्गल इत्युच्यते । गतिस्थित्यवगाहवर्तनलक्षणा धर्माधर्माकाशकालाः, “पुगल मुत्तो” पुद्गलोमूर्त्तः । कस्मात् “रूपादिगुणो” रूपादिगुणसहितो यतः । “अमुत्ति सेसा दु” रूपादिगुणाभावादमूर्त्ता भवन्ति पुद्गलाच्छेषाश्चत्वार इति । तथाहि यथा अनन्तज्ञानदर्शनसुखवीर्यगुणचतुष्टयं सर्वजीवसाधारणं तथा रूपरसगन्धस्पर्शगुणचतुष्टयं सर्वपुद्गलसाधारणं, यथा च शुद्धबुद्धैकस्वभावसिद्धजीवे अनन्तचतुष्टयमतीन्द्रियं तथैव शुद्धपुद्गलपरमाणुद्रव्ये रूपादिचतुष्टयमतीन्द्रियं, यथा रागादिस्नेहगुणेन कर्मबन्धावस्थायां ज्ञानादिचतुष्टयस्याशुद्धत्वं तथा स्निग्धरूक्षत्वगुणेन द्व्यणुकादिबन्धावस्थायां रूपादि-

चतुष्टयस्याशुद्धत्वं, यथा निस्तेहनिजपरमात्मभावनावलेन रागादिस्निग्धत्वविनाशो
सत्यनन्तचतुष्टयस्य शुद्धत्वं तथा जघन्यगुणानां बन्धो न भवतीति वचनात्प-
रमाणुद्रव्यं स्निग्धरूतत्वगुणस्य जघन्यत्वे सति रूपादिचतुष्टयस्य शुद्धत्वमव-
वाद्धव्यमित्यभिप्रायः ॥१५॥

अथ पुद्गलद्रव्यस्य विभावव्यञ्जनपर्यायान्प्रतिपादयति ।

व्याख्या—शब्दबन्धसौक्ष्म्यस्थौल्यसंस्थानभेदतमश्रद्धायातपोद्यांतसहिताः
पुद्गलद्रव्यस्य पर्याया भवन्ति । अथ विस्तारः—भापात्मकोऽभापात्मकश्च
द्विविधः शब्दः । तत्राक्षरानक्षरात्मकभेदेन भापात्मको द्विधा भवति । तत्राप्य-
क्षरात्मकः संस्कृतप्राकृतापभ्रंशपैशाचिकादिभापाभेदेनार्यम्लेच्छमनुष्यादिव्यव-
हारहेतुर्वहुधा । अनक्षरात्मकस्तु द्वीन्द्रियादितिर्यग्जीवेषु सर्वज्ञादिव्यध्वनौ च ।
अभापात्मकोऽपि प्रायोगिकवैश्रसिकभेदेन द्विविधः । “तत् वीणादिकं ज्ञेयं
वित्तं पटहादिकम् । धनं तु कांस्यतालादि वंशादि सुषिरं विदुः ।” इति
श्लोककथितक्रमेण प्रयोगं भवः प्रायोगिकश्चतुर्धा भवति । विश्रसा स्वभावेन
भवो वैश्रसिको मेघादिप्रभो बहुधा । किञ्च शब्दातीतनिजपरमात्मभावनाच्युतेन
शब्दादिमनोज्ञामनोज्ञपञ्चेन्द्रियविषयासक्तेन च जीवेन यदुपार्जितं सुस्वरदुःस्वर-
नामकर्म तदुदयेन यद्यपि जीवे शब्दो दृश्यते तथापि स जीवसंयोगेनात्पन्नत्वाद्
व्यवहारेण जीवशब्दो भण्यते, निश्चयेन पुनः पुद्गलस्वरूप एवेति । बन्धः
कथ्यते—मृत्पिण्डादिरूपेण योऽसौ बहुधा बन्धः स केवलः पुद्गलबन्धः, यस्तु
कर्मनोर्कर्मरूपः स जीवपुद्गलसंयोगबन्धः । किञ्च विशेषः—कर्मबन्धपृथग्भूत-
स्वशुद्धात्मभावनारहितजीवस्यानुपचरितासद्भूतव्यवहारेण द्रव्यबन्धः, तथैवाशु-
द्धनिश्चयेन योऽसौ रागादिरूपो भावबन्धः कथ्यते सोऽपि शुद्धनिश्चयनयेन
पुद्गलबन्ध एव । विल्वाद्यपेक्षया वदरादीनां सूक्ष्मत्वं, परमाणोः साक्षादिति ।
वदराद्यपेक्षया विल्वादीनां स्थूलत्वं, जगद्व्यापिनी महास्कन्धे सर्वोत्कृष्टमिति ।
समचतुरस्रन्यग्रोधसात्विककुब्जवामनहुण्डभेदेन पट्प्रकारसंस्थानं यद्यपि व्यव-
हारनयेन जीवस्यास्ति तथाप्यसंस्थानाच्चिच्चमत्कारपरिणतेर्भिन्नत्वान्निश्चयेन पुद्गल-
संस्थानमेव । यदपि जीवादित्यत्र वृत्तत्रिकोणचतुष्कोणादिव्यक्ताव्यक्तरूपं बहुधा
संस्थानं तदपि पुद्गल एव । गोधूमादिचूर्णरूपेण घृतखण्डादिरूपेण बहुधा भेदो
ज्ञातव्यः । दृष्टिप्रतिबन्धकोऽन्धकारस्तम इति भण्यते । वृक्षाद्याश्रयरूपा मनु-

ध्यादिप्रतिबिम्बरूपा च छाया विज्ञेया । उद्योतश्चन्द्रविमाने खद्योतादितिर्यग-
जीवेषु च भवति । आतप आदित्यविमाने अन्यत्रापि सूर्यकान्तमणिविशोपादौ
पृथ्वीकाये ज्ञातव्यः । अयमत्रार्थः— यथा जीवस्य शुद्धनिश्चयेन स्वात्मोपल-
ब्धिलक्षणं सिद्धस्वरूपं स्वभावव्यञ्जनपर्याये विद्यमानेऽप्यनादिकर्मबन्धवशात्
स्निग्धरुक्षस्थानीयरागद्वेषपरिणामं सति स्वाभाविकपरमानन्दैकलक्षणस्वास्थ्यभाव-
भ्रष्टस्य नरनारकादिविभावव्यञ्जनपर्याया भवन्ति तथा पुद्गलस्यापि निश्चयनयेन
शुद्धपरमाण्ववस्थालक्षणे स्वभावव्यञ्जनपर्यायं सत्यपि स्निग्धरुक्षत्वाद्वन्धो भवतीति
वचनाद्वागद्वेषस्थानीयबन्धयोग्यस्निग्धरुक्षत्वपरिणामं सत्युक्तलक्षणाच्छब्दादन्य-
ऽप्यथागमांक्तलक्षणा आकुञ्चनप्रसारणदधिदुग्धादयो विभावव्यञ्जनपर्याया
ज्ञातव्याः । एवमजीवाधिकारमध्ये पूर्वसूत्रोदितरूपादिगुणचतुष्टययुक्तस्य तथैवात्र
सूत्रोदितशब्दादिपर्यायसहितस्य संक्षेपेणाणुस्कन्धभेदभिन्नस्य पुद्गलद्रव्यस्य
व्याख्यानमुख्यत्वेन प्रथमस्थले गाथाद्वयं गतम् ॥ १६ ॥

अथ धर्मद्रव्यमाख्याति ।

व्याख्या । गतिपरिणताना धर्मो जीवपुद्गलानां गमनसहकारिकारणं भवति ।
दृष्टान्तमाह—तोय यथा मत्स्यानाम् । स्वयं तिष्ठतो नैव स नयति तानिति ।
तथाहि—यथा सिद्धो भगवान्मूर्त्तोऽपि निष्क्रियस्तथैवाप्रेरकोऽपि सिद्धवदन-
न्तज्ञानादिगुणस्वरूपोऽहमित्यादिव्यवहारेण सविकल्पसिद्धभक्तियुक्तानां निश्चयेन
निर्विकल्पसमाधिरूपस्वकीयोपादानकारणपरिणताना भव्यानां सिद्धगते सहका-
रिकारणं भवति । तथा निष्क्रियोऽमूर्त्तो निष्प्रेरकोऽपि धर्मास्तिकायः स्वकीयो-
पादानकारणेन गच्छतां जीवपुद्गलानां गतेः सहकारिकारणं भवति । लोकप्रसि-
द्धदृष्टान्तेन तु भक्त्यादीनां जलादिवदित्यभिप्रायः ॥ एव धर्मद्रव्यव्याख्यानरूपेण
गाथा गता ॥ १७ ॥

अथाधर्मद्रव्यमुपदिशति ।

व्याख्या । स्थानयुक्तानामधर्मः पुद्गलजीवानां स्थिते सहकारिकारणं भवति ।
तत्र दृष्टान्तः—छाया यथा पथिकानाम् । स्वयं गच्छतो जीवपुद्गलान्स नैव
धरतीति । तद्यथा—स्वसंवित्तिसमुत्पन्नसुखामृतरूपं परमस्वास्थ्यं यद्यपि निश्चयेन
स्वरूपे स्थितिकारणं भवति तथा “सिद्धोऽहं सुद्धोऽहं अणंतणाणादिगुणसमि-
द्धोऽहं । देहपमाणो णिब्बो असंखदेसो अमुत्तोय ।” इति गाथाकथितसि-

द्भक्तिरूपेणह पूर्व सविकल्पावस्थायां सिद्धोऽपि यथा भव्यानां वहिरङ्गसहकारिकारणं भवति तथैव स्वकीयोपादानकारणेन स्वयमेव तिष्ठतां जीवपुद्गलानामधर्मद्रव्यं स्थिते. सहकारिकारणम् । लोकव्यवहारेण तु छायावद्वा पृथिवीवद्वेति सूत्रार्थः ॥ एवमधर्मद्रव्यकथनेन गाथा गता ॥ १८ ॥

अथाकाशद्रव्यमाह ।

व्याख्या । जीवादीनामवकाशदानयाग्यमाकाशं विजानीहि हे शिष्य ! किं विशिष्टं “जेणं” जिनस्येदं जैनं, जिनं प्रोक्तं वा जैनम् । तच्च लोकालोकाकाशभेदेन द्विविधमिति । इदानीं विस्तारः—सहजशुद्धसुखामृतरसास्वादेन परमसमरसीभावेन भरितावस्थेषु केवलज्ञानाद्यनन्तगुणाधारभूतेषु लोकाकाशप्रमितसंख्यंस्वकीयशुद्धप्रदेशेषु यद्यपि निश्चयनयनं सिद्धास्तिष्ठन्ति, तथाप्युपचरितासद्भूतव्यवहारेण मोक्षशिलायां तिष्ठन्तीति भाष्यत इत्युक्तंऽस्ति । स च ईदृशो मोक्षो यत्र प्रदेशे परमध्यानेनात्मा स्थितः सन् कर्मरहिता भवति, तत्रैव भवति नान्यत्र । ध्यानप्रदेशे कर्मपुद्गलान् त्यक्त्वा ऊर्ध्वगमनस्वभावेन गत्वा मुक्तात्मानो यतो लोकाग्रे तिष्ठन्तीति तत् उपचारेण लोकाग्रमपि मोक्षं प्राच्यते । यथा तीर्थभूतपुरुषसेवितस्थानमपि भूमिजलादिरूपमुपचारेण तीर्थं भवति । यथा तथैव सर्वद्रव्याणि यद्यपि निश्चयनयनं स्वकीयप्रदेशेषु तिष्ठन्ति तथाप्युपचरितासद्भूतव्यवहारेण लोकाकाशे तिष्ठन्तीत्यभिप्राया भगवतां श्रीनेमिचन्द्रसिद्धान्तदेवानामिति ॥ १६ ॥

तमेव लोकाकाशं विशेषेण दृढयति ।

व्याख्या । धर्माधर्मकालपुद्गलजीवाश्च सन्ति यावत्याकाशे स लोकः । तथा चेत्तं—लोक्यन्ते दृश्यन्ते जीवादिपदार्था यत्र स लोक इति । तस्माल्लोकाकाशात्परतो वहिर्भागे पुनरनन्ताकाशमलोक इति । अत्राह सोमाभिधानो राजश्रेष्ठी । हं भगवन् ! केवलज्ञानस्यानन्तभागप्रमितमाकाशद्रव्यं तस्याप्यनन्तभागे सर्वमध्यमप्रदेशे लोकस्तिष्ठति । स चानादिनिधनः केनापि पुरुषविशेषेण न कृतो न हतो न धृतो न च रक्षितः । तथैवासंख्यातप्रदेशस्तत्रासंख्यातप्रदेशे लोकेऽनन्तजीवास्तेभ्योऽप्यनन्तगुणाः पुद्गलाः, लोकाकाशप्रमितसंख्येयकालाणुद्रव्याणि, प्रत्येकं लोकाकाशप्रमाणं धर्माधर्मद्वयमित्युक्तलक्षणाः पदार्थाः कथमवकाशं लभन्त इति । भगवानाह—एकप्रदीपप्रकाशे नानाप्रदीप-

प्रकाशवदेकगूढरसनागगद्याणके बहुसुवर्णवद्भस्मघटमध्ये सूचिकोष्टदुग्धवदित्या-
दिदृष्टान्तेन विशिष्टावगाहनशक्तिवशादसंख्यातप्रदेशेऽपि लोकेऽवस्थानमवगाहो
न विरुध्यते । यदि पुनरित्थंभूतावगाहनशक्तिर्न भवति तर्ह्यसंख्यातप्रदेशेष्व-
संख्यातपरमाणूनामेव व्यवस्थानं, तथा सति सर्वे जीवा यथा शुद्धनिश्चयेन
शक्तिरूपेण निरावरणाः शुद्धबुद्धैकस्वभावास्तथा व्यक्तिरूपेण व्यवहारनयेनापि
न च तथा प्रत्यक्षविरोधादागमविरोधाच्चेति । एवमाकाशद्रव्यप्रतिपादनरूपेण
सूत्रद्वयं गतम् ॥ २० ॥

अथ निश्चयव्यवहारकालस्वरूपं कथयति ।

व्याख्या । “द्व्यपरिवटृत्वो जो” द्रव्यपरिवर्तृरूपो यः “सो कालो
हवेइ ववहारो” स कालो भवति व्यवहाररूपः । स च कथंभूतः “परिणामादी
लक्खो” परिणामक्रियापरत्वापरत्वेन लक्ष्यत इति परिणामादिलक्ष्यः । इदानीं
निश्चयकालः कथ्यतेः—“वट्टणलक्खो य परमट्टो” वर्तमानलक्षणश्च परमार्थकाल
इति । तद्यथा—जीवपुद्गलयोः परिवर्त्तो नवजीर्णपर्यायस्तस्य या समयघटिका-
दिरूपा स्थितिः स्वरूपं यस्य स भवति द्रव्यपर्यायरूपो व्यवहारकालः ।
तथाचोक्तं संस्कृतप्राभृतेन—“स्थितिः कालसंज्ञका” तस्य पर्यायस्य संवन्धिनी
याऽसौ समयघटिकादिरूपा स्थितिः सा व्यवहारकालसंज्ञा भवति न च पर्याय
इत्यभिप्रायः । यत एव पर्यायसंवन्धिनी स्थितिर्व्यवहारकालसंज्ञां भजते तत
एव जीवपुद्गलसंवन्धिनीपरिणामेन पर्यायेण तथैव देशान्तरचलनरूपया गोदोह-
नपाकादिपरिस्पन्दलक्षणरूपया वा क्रियया तथैव दूरासन्नचलनकालकृतपरत्वा-
परत्वेन च लक्ष्यते ज्ञायते यः स परिणामक्रियापरत्वापरत्वलक्षण इत्युच्यते ।
अथ द्रव्यरूपनिश्चयकालमाह । स्वकीयोपादानरूपेण स्वयमेव परिणाममानानां
पदार्थानां कुम्भकारवक्रस्थाधस्तनशिलावत्, शीतकालाध्ययने अभिवत्, पदार्थ-
परिणतेर्यत्सहकारित्वं सा वर्तना भण्यते । सैव लक्षणं यस्य स वर्तनालक्षणः
कालाणुद्रव्यरूपो निश्चयकालः, इति व्यवहारकालस्वरूपं निश्चयकालस्वरूपं च
विज्ञेयम् । कश्चिदाह “समयरूप एव निश्चयकालस्तस्मादन्यः कालाणुद्रव्यरूपो
निश्चयकालो नास्त्यदर्शनात् ।” तत्रोत्तरं दीयते—समयस्तावत्कालस्तस्यैव
पर्यायः, स कथं पर्याय इति चेत् पर्यायस्योत्पन्नप्रध्वंसित्वात् । तथाचोक्तं “सम
उप्पन्न पधंसी” स च पर्यायो द्रव्यं विना न भवति, पश्चात्तस्य समयरूपपर्याय-

कालस्योपादानकारणभूतं द्रव्यं तेनापि कालरूपेण भाव्यम् । इन्धनाग्निसहकारिकारणोत्पन्नस्यौदनपर्यायस्य तन्दुलोपादानकारणवत्, अथ कुम्भकारचक्रचीवरादिवहिरङ्गनिमित्तोत्पन्नस्य मृन्मयघटपर्यायस्य मृत्पिण्डोपादानकारणवत्, अथवा नरनारकादिपर्यायस्य जीवोपादानकारणवदिति । तदपि कस्मादुपादानकारणसदृशं कार्यं भवतीति वचनात् । अथ मतं “समयादिकालपर्यायाणां कालद्रव्यमुपादानकारणं न भवति; किन्तु समयोत्पत्तौ मन्दगतिपरिणतपुद्गलपरमाणुस्तथा निमेषकालोत्पत्तौ नयनपुटविघटनं, तथैव घटिकाकालपर्यायोत्पत्तौ घटिकासामग्रीभूतजलभाजनपुरुषहस्तादिव्यापारो, दिवसपर्याये तु दिनकरविम्बमुपादानकारणमिति नैवम् । यथा तन्दुलोपादानकारणोत्पन्नस्य सदोदनपर्यायस्य शुक्लकृष्णादिवर्णा, सुरभ्यसुरभिगन्ध—स्निग्धरुक्षादिस्पर्श—मधुरादिरसविशेषरूपा गुणा दृश्यन्ते । तथा पुद्गलपरमाणुनयनपुटविघटनजलभाजनपुरुषव्यापारादिदिनकरविम्बरूपैः पुद्गलपर्यायरूपादानभूतैः समुत्पन्नानां समयनिमेषघटिकादिकालपर्यायाणामपि शुक्लकृष्णादिगुणाः प्राप्नुवन्ति न च तथा । उपादानकारणसदृशं कार्यमिति वचनात् किं बहुना । योऽसावनाद्यनिधनतस्यैवामूर्त्तौ नित्यः समयाद्युपादानकारणभूतोऽपि समयादिविकल्परहितः कालाणुद्रव्यरूपः स निश्चयकालो, यस्तु सादिसान्तसमयघटिकाप्रहरादिविवक्षितव्यवहारविकल्परूपस्तस्यैव द्रव्यकालस्य पर्यायभूतो व्यवहारकाल इति । अयमत्र भावः—यद्यपि काललब्धिवशेनानन्तसुखभाजनो भवति जीवस्तथापि विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावनजपरमात्मतत्त्वस्य सम्यक्श्रद्धानज्ञानानुष्ठानसमस्तबहिर्द्रव्येच्छानिवृत्तिलक्षणतपश्चरणरूपा या निश्चयचतुर्विधाराधना सैव तत्रोपादानकारणं ज्ञातव्यं न च कालस्तेन स हेय इति ॥ २१ ॥

अथ निश्चयकालस्यावस्थानक्षेत्रं द्रव्यगणनां च प्रतिपादयति ।

व्याख्या । “लोयायपदेसे इक्केके जे द्विया हु इक्केका” लोकाकाशप्रदेशेष्वेकैकेषु ये स्थिता एकैकसंख्योपेता “हु” स्फुटं क इव “रयणाणं रासीमिव” परस्परतादात्म्यपरिहारेण रत्नानां राशिरिव । “ते कालाणू” तेकालाणवः । कति संख्योपेता । “असंखदव्वाणि” लोकाकाशप्रमितासंख्येयद्रव्याणीति । तथाहि—यथाङ्गुलिद्रव्यस्य यस्मिन्नेव क्षणे वक्रपर्यायोत्पत्तिस्तस्मिन्नेव क्षणे पूर्वप्राञ्जलपर्यायविनाशोऽङ्गुलिरूपेण ध्रौव्यमिति द्रव्यसिद्धिः । यथैव च

केवलज्ञानादिव्यक्तिरूपेण कार्यसमयसारस्योत्पादो निर्विकल्पसमाधिरूपकारण-
समयसारस्य विनाशस्तदुभयाधारपरमात्मद्रव्यत्वेन ध्रौव्यमिति वा द्रव्यसिद्धिः ।
तथा कालाणोरपि मन्दगतिपरिणतपुद्गलपरमाणुना व्यक्तोक्तस्य कालाणुपादान-
कारणोत्पन्नस्य य एव वर्त्तमानसमयस्योत्पादः स एवातीतसमयापञ्चया
विनाशस्तदुभयाधारकालाणुद्रव्यत्वेन ध्रौव्यमित्युत्पादव्ययध्रौव्यात्मककालद्रव्य-
सिद्धिः । लोकबहिर्भागे कालाणुद्रव्याभावात्कथमाकाशद्रव्यस्य परिणतिरिति
चेत् अखण्डद्रव्यत्वादेकदेशदण्डाहतकुम्भकारचक्रभ्रमणवत्, तथैवैकदेशमनोहर-
स्पर्शनेन्द्रियविषयानुभवसर्वाङ्गसुखवत्, लोकमध्यस्थितकालाणुद्रव्यधारणैकदेशे-
नापि सर्वत्र परिणमनं भवतीति कालद्रव्यं शेषद्रव्याणां परिणते. सहकारि-
कारणं भवति । कालद्रव्यस्य किं सहकारिकारणमिति । यथाकाशद्रव्यमशेष-
द्रव्याणामाधारः स्वस्यापि, तथा कालद्रव्यमपि परेषां परिणतिसहकारिकारणं
स्वस्यापि । अथ मतं यथा कालद्रव्यं स्वस्योपादानकारणं परिणते. सहकारि-
कारणं च भवति तथा सर्वद्रव्याणि, कालद्रव्येण किं प्रयोजनमिति । नैवम् ।
यदि पृथग्भूतसहकारिकारणेन प्रयोजनं नास्ति तर्हि सर्वद्रव्याणां साधारणगति-
स्थित्यवगाहनविषये धर्माधर्माकाशद्रव्यैरपि सहकारिकारणभूतैः प्रयोजनं नास्ति ।
किञ्च कालस्य घटिकादिवसादिकार्यं प्रत्यक्षेण दृश्यते धर्मादीनां पुनरागमक-
थनमेव । प्रत्यक्षेण किमपि कार्यं न दृश्यते ततस्तेषामपि कालद्रव्यम्यंवाभावः
प्राप्नोति । ततश्च जीवपुद्गलद्रव्यद्वयमेव । स चागमविरोधः । किञ्च सर्वद्रव्याणां
परिणतिसहकारित्वं कालस्यैव गुणः, त्राणेन्द्रियस्य रसास्वादनमिवान्यद्रव्यमन्य
गुणोऽन्यद्रव्यस्य कर्तुं नायाति द्रव्यसंकरदोषप्रसंगादिति । कश्चिदाह—यावत्का-
लेनैकाकाशप्रदेशं परमाणुरतिक्रामति ततस्तावत्कालेन समयो भवतीत्युक्तमागमे
एकसमयेन चतुर्दशरज्जुगमने यावन्तं आकाशप्रदेशास्तावन्तं समया प्राप्नुवन्ति ।
परिहारमाह—एकाकाशप्रदेशातिक्रमेण यत्समयव्याख्यानं कृतं तन्मन्दगत्यपेक्षया,
यत्पुनरेकसमये चतुर्दशरज्जुगमनव्याख्यानं तत्पुनः शीघ्रगत्यपेक्षया । तेन कारणेन
चतुर्दशरज्जुगमनेऽप्येकसमयः । तत्र दृष्टान्तः—कोऽपि देवदत्तो याजनशतं
मन्दगत्या दिनशतेन गच्छति । स एव विद्याप्रभावेण शीघ्रगत्या दिनैकैकेनापि
गच्छति तत्र किं दिनशतं भवति । किन्त्वेक एव दिवसः । तथा चतुर्दशरज्जु-
गमनेऽपि शीघ्रगमनेनैक एव समयः । किञ्च स्वयं विषयानुभवरहिताऽन्यं

जीव परकीयविषयानुभव दृष्टं श्रुतं च मनसि स्मृत्वा यद्विषयाभिलाषं करोति तदपध्यानं भण्यते तत्प्रभृतिसमस्तविकल्पजालरहित स्वसंवित्तिसमुत्पन्नसह-जानन्दैकलक्षणसुखरसास्वादसहितं यत्तद्वीतरागचारित्रं भवति । यत्पुनस्तदवि-नाभूत तन्निश्चयसम्यक्त्वं चेति भण्यते । तदेव कालत्रयेऽपि मुक्तिकारणम् । कालस्तु तदभावे सहकारिकारणमपि न भवति सतः स हेय इति । तथाचोक्तं “किं पल्लविण्य बहुणा जे सिद्धा णरवरा गए काले । सिद्धिहंदि जेवि भविया तं जाणह सम्ममाहप्पं” इदमत्र तात्पर्यं—कालद्रव्यमन्यद्वा परमागमाविरोधेन विचारणीयं परं किन्तु वीतरागसर्वज्ञवचनं प्रमाणमिति मनसि निश्चित्य विवादो न कर्तव्यः । कस्मादिति चेत्—विवादे रागद्वेषौ भवतस्ततश्च संसार-वृद्धिरिति ॥ २२ ॥

अत एरं सूत्रपञ्चकपर्यन्तं पञ्चास्तिकायव्याख्यानं करोति । तत्रादौ गाथा-पूर्वार्द्धेन पङ्क्तिद्रव्यव्याख्यानोपसंहार उत्तरार्द्धेन तु पञ्चास्तिकायव्याख्यान-प्रारम्भः कथ्यते ।

व्याख्या । “एवं छब्भेयमिदं जीवाजीवप्पभेददो दब्बं उत्तं” एवं पूर्वोक्त-प्रकारेण पङ्क्तिभेदमिदं जीवाजीवप्रभेदतः साकाशाद् द्रव्यमुक्तं कथितं प्रतिपा-दितम् । “कालविजुत्तं णायव्वा पंच अत्थिकाया दु” तदेव पङ्क्तिविधं द्रव्यं कालेन वियुक्तं रहितं ज्ञातव्या पञ्चास्तिकायास्तु पुनरिति ॥ २३ ॥

पञ्चेति संख्या ज्ञाता तावदिदानीमस्तित्वं कायत्वं च निरूपयति ।

व्याख्या । “संति जदो तेणेदे अत्थीति भणंति जिणवरा” सन्ति विद्यन्ते यत एते जीवाद्याकाशपर्यन्ताः पञ्च तेन कारणेनैतेऽस्तीति भणन्ति जिणवराः सर्वज्ञाः । “जम्हा काया इव बहुदेसा तम्हा काया य” यस्मात्काया इव बहुप्रदेशास्तस्मात्कारणात्कायाश्च भणंति जिनवराः । “अत्थिकाया य” एवं न केवलं पूर्वोक्तप्रकारेणास्तित्वेन युक्ता अस्तिसंज्ञास्तथैव कायत्वेन युक्ताः कायसंज्ञा भवन्ति किन्तूभयमेलापकेनास्तिकायसंज्ञाश्च भवन्ति । इदानीं संज्ञा-लक्षणप्रयोजनादिभेदेऽप्यस्तित्वेन सहाभेदं दर्शयति । तथाहि शुद्धजीवास्तिकाये सिद्धत्वलक्षणः शुद्धद्रव्यव्यञ्जनपर्यायः, केवलज्ञानादयो विशेषगुणाः अस्तित्व-वस्तुत्वागुरुलघुत्वादयः सामान्यगुणाश्च । तथैवाव्यावाधानन्तसुखाद्यनन्तगुण-व्यक्तिरूपस्य कार्यसमयसारस्योत्पादो रागादिविभावरोहितपरमस्वास्थ्यरूपस्य

कारणसमयसारस्य व्ययस्तदुभयाधारभूतपरमात्मद्रव्यत्वेन ध्रौव्यमित्युक्तलक्षणै-
गुणपर्यायैरुत्पादव्ययध्रौव्यैश्च सह मुक्तावस्थायां संज्ञालक्षणप्रयोजनादिभेदेऽपि
सत्तारूपेण प्रदेगरूपेण च भेदो नास्ति । कस्मादिति चेत्—मुक्तात्मसत्ताया
गुणपर्यायाणामुत्पादव्ययध्रौव्याणां चास्तित्वं सिद्धयति, गुणपर्यायात्पादव्यय-
ध्रौव्यसत्तायाश्च मुक्तात्मास्तित्वं सिद्धयतीति परस्परसाधितसिद्धत्वादिति ।
कायत्वं कथ्यते—बहुप्रदेशप्रचयं दृष्ट्वा यथा शरीरं कायां भण्यते तथानन्त-
ज्ञानादिगुणाधारभूतानां लोकाकाशप्रमितासंख्येयशुद्धप्रदेशानां प्रचयं समूहं
संघातं मेलापकं दृष्ट्वा मुक्तात्मनि कायत्वं भण्यते । यथा शुद्धगुणपर्यायात्पाद-
व्ययध्रौव्यैः सह मुक्तात्मनः सत्तारूपेण निश्चयनाभेदो दर्शितस्तथा यथासंभवं
संसारिजीवेषु पुद्गलधर्माधर्माकाशकालेषु च द्रष्टव्यं । कालद्रव्यं विहाय
कायत्वं चेति सूत्रार्थः ॥२४॥

अथ कायत्वव्याख्यानं पूर्वं यत्प्रदेशास्तित्वं सूचितं तस्य विशेषव्याख्यानं
करातीत्यंका पातनिका, द्वितीया तु कस्य द्रव्यस्य क्रियन्तं प्रदेशा भवन्तीति
प्रतिपादयति ।

व्याख्या । “हेति असंखा जीवे धम्माधम्मं” भवन्ति लोकाकाशप्रमिता-
संख्येयप्रदेशाः प्रदीपवदुपसंहारविस्तारयुक्तेऽयंकजीवे, नित्यं स्वभावविस्तीर्ण-
यार्धर्माधर्मयोरपि । “अणंत आयासे” अनन्तप्रदेशा आकाशे भवन्ति ।
“मुत्तं तिविह पदेसा” मूर्ते पुद्गलद्रव्यं संख्यातासंख्यातानन्ताणूनां पिण्डा-
स्कन्धास्त एव त्रिविधा प्रदेगा भण्यन्ते न च क्षेत्रप्रदेशाः । कस्मात् पुद्गल-
स्यानन्तप्रदेशक्षेत्रेऽवस्थानाभावादिति । “कालम्संगां” कालाणुद्रव्यस्यैक एव
प्रदेगः । “ए तेण सो काओ” तेन कारणेन स काया न भवति । कालस्यैक-
प्रदेशत्वविषये युक्तिं प्रदर्शयति । तद्यथा—किञ्चिद्गूढचरमशरीरप्रमाणस्य
सिद्धत्वपर्यायस्यापादानकारणभूत शुद्धात्मद्रव्यं तत्पर्यायप्रमाणमेव । यथा वा
मनुष्यदेवादिपर्यायोपादानकारणभूत संसारिजीवद्रव्यं तत्पर्यायप्रमाणमेव,
तथा कालद्रव्यमपि समयरूपस्य कालपर्यायस्य विभागेनोपादानकारणभूतमवि-
भाग्येकप्रदेश एव भवति । अथवा मन्दगत्या गच्छतः पुद्गलपरमाणुरेकाका-
शप्रदेशपर्यन्तमेव कालद्रव्यं गते सहकारिकारणं भवति ततो जायते तदयंक-
प्रदेशमेव । कश्चिदाह—पुद्गलपरमाणोर्गतिसहकारिकारणं धर्मद्रव्यं तिष्ठति,

कालस्य किमायातम् । नैवं वक्तव्यं—कर्मद्रव्यं गतिसहकारिकारणे विद्यमानेऽपि मत्स्यानां जलवन्मनुष्याणां शकटारोहणादिवत्सहकारिकारणानि बहून्यपि भवन्तीति । अथ मतं कालद्रव्यं पुद्गलानां गतिसहकारिकारणं कुत्र भणित-
मास्ते । तदुच्यते । “पुगलकरणा जीवा खंधा खलु काल करणादु” इत्युक्तं श्रीकुन्दकुन्दाचार्यदेवैः पञ्चास्तिकायप्राभृते । अस्यार्थः कथ्यते । धर्मद्रव्यं विद्यमानेऽपि जीवानां कर्मनां कर्मपुद्गला गते सहकारिकारणं भवन्ति, अणु-
स्कन्धभेदभिन्नपुद्गलानां तु कालद्रव्यमित्यर्थः ॥२५॥

अथैकप्रदेशस्यापि पुद्गलपरमाणोरुपचारं कायत्वमुपदिशति ।

व्याख्या—“एवपदेसां वि अणु णाणां खंधपदसंघो हेति बहुदंसा”
एकप्रदेशोऽपि पुद्गलपरमाणुर्नास्त्वन्यरूपवहुप्रदेशतः सकाशाद्बहुप्रदेशो भवति ।
“उच्यारा” उपचाराद् व्यवहारनयान् “तेण च काओ भणंति सव्वण्हु”
तेन कारणेन कायमिति सर्वज्ञा भणन्तीति । तथाहि—यथायं परमात्मा शुद्धनिश्चयनयनं द्रव्यरूपेण शुद्धस्तथैकोऽप्यनादिकर्मबन्धवशास्तिगन्धरुच्यस्या-
नीयरागद्वेषाभ्यां परिणम्य नरनारकादिविभावपर्यायरूपेण व्यवहारेण बहुविधा
भवति । तथा पुद्गलपरमाणुरपि स्वभावेनैकोऽपि शुद्धोऽपि रागद्वेषस्थानीयबन्ध-
योग्यस्तिगन्धरुच्यगुणाभ्यां परिणम्य द्व्यणुकादिस्कन्धरूपविभावपर्यायैर्बहुविधो
बहुप्रदेशो भवति तेन कारणेन बहुप्रदेशलक्षणकायत्वकारणत्वादुपचारं कायो
भण्यते । अथ मतं—यथा—पुद्गलपरमाणोर्द्रव्यरूपेणैकस्यापि द्व्यणुकादि-
स्कन्धपर्यायरूपेण बहुप्रदेशरूपं कायत्वं जातं तथा कालाणोरपि द्रव्येणैकस्यापि
पर्यायेण कायत्वं भवतीति । तत्र परिहारः—स्तिगन्धरुच्यहेतुकस्य बन्धस्याभावान्न
भवति । तदपि कस्मात् । स्तिगन्धरुच्यत्वं पुद्गलस्यैव धर्मो यत कारणादिति ।
अणुत्वं पुद्गलसंज्ञा, कालस्याणुसंज्ञा कथमिति चेत् तत्रोत्तरम्—अणुशब्देन
व्यवहारेण पुद्गला उच्यन्ते निश्चयेन तु वर्णादिगुणानां पूरणगलनयोगात्पुद्गला
इति वस्तुवृत्त्या पुनरणुशब्दः सूक्ष्मवाचकः । तद्यथा परमेण प्रकर्षेणाणुः
अणुकोऽर्थः सूक्ष्म इति व्युत्पत्त्या परमाणुः स च सूक्ष्मवाचकोऽणुशब्दो
निर्विभागपुद्गलविवक्षायां पुद्गलाणुवदिति । अविभागिकालद्रव्यविवक्षायां
तु कालाणुं कथयतीत्यर्थः ॥२६॥

अथ प्रदेशलक्षणमुपलक्षयति ।

व्याख्या । “जावदियं आयासं अविभागी पुगलानुवद्वं तं खु पदेसं जाणे” यावत्प्रमाणमाकाशमविभागिपुद्गलपरमाणुना विष्ट्वं व्याप्तं तदाकाशं खु स्फुटं प्रदेशं जानीहि हे शिष्य । कथंभूतं “सञ्चाणुट्ठाणदाणरिहं” सर्वाणूनां सर्वपरमाणूनां मूळमस्कन्धानां च स्थानदानस्यावकाशदानस्यार्हं योग्यं समर्थमिति । यत एवेत्यंभूतावगाहनशक्तिरस्त्याकाशस्य तत एवासंख्यातप्रदेशेऽपि लोकं अनन्तानन्तजीवास्तेभ्योऽप्यनन्तगुणपुद्गला अवकाशं लभन्ते । तथा चोक्तं जीवपुद्गलविषयंऽवकाशदानसामर्थ्यम् “एगणिगोदशरीरे जीवादव्वप्पमाणदोदिट्ठा । सिद्धेहि अणंतगुणा सव्वेण वितीदकालेण ॥ १ ॥ उग्गाढगढणिचिदो पुगलकाए हि सव्वदो लोगो । सुहुमे हि वादरे हि य णंताणंतेहिं विविहेहिं । २।” अथ मतं मूर्त्तपुद्गलानां भेदो भवतु नास्ति विरोधः । अमूर्त्तखण्डस्याकाशद्रव्यस्य कथं विभागकल्पनेति । तत्रा रागाद्युपाधिरहितस्वसंवेदनप्रत्यक्षभावनोत्पन्नसुखामृतरसास्वादवृत्तस्य मुनियुगलस्यावस्थानक्षेत्रमेकमनेकं वा । यद्येकं तर्हि द्रव्यारंक्तत्वं प्राप्नोति न च तथा । भिन्नं चेत्तदा निर्विभागद्रव्यस्यापि विभागकल्पनमायातं घटाकाशपटाकाशमित्यादिवदिति ॥२७॥ एवं सूत्रपञ्चकेन पञ्चास्तिकायप्रतिपादकनामा तृतीयोऽन्तराधिकारः ॥

इति श्रीनेमिचन्द्रसैद्धान्तदेवविरचिते द्रव्यसंग्रहग्रन्थे नमस्कारादिसप्त-

त्रिंशतिगाथाभिरन्तराधिकारत्रयसमुदायेन षड्द्रव्यपञ्चास्ति-

कायप्रतिपादकनामा प्रथमाधिकारः समाप्तः ॥

अतः परं पूर्वोक्तषड्द्रव्याणां चूलिकारूपेण विस्तरव्याख्यानं क्रियते । तद्यथा—

परिणामि—जीव—मुत्तं, सपदेसं एय—खेस—किरियाय ।

णिच्चं कारण—कत्ता, सव्वगदभिदरे हि यपवेसे ॥१॥

दुणिणय एयं एयं , पंच—त्तिय एय दुणिण चउरो य ।

पंच य एयं एयं, एदेसं एय उत्तरं णेयं ॥२॥

व्याख्या । “परिणामि” इत्यादिव्याख्यानं क्रियते । परिणामपरिणामिनौ जीवपुद्गलौ स्वभावविभावपर्यायाभ्यां कृत्वा, शेषचत्वारि द्रव्याणि विभावव्यञ्जनपर्यायाभावान्मुख्यवृत्त्यापुनरपरिणामीनीति । “जीव” शुद्धनिश्चयनयेन विशुद्ध-

ज्ञानदर्शनस्वभावं शुद्धचैतन्यं प्राणशब्देनोच्यते तेन जीवतीति जीवः । व्यवहारनयेन पुनः कर्मोदयजनितद्रव्यभावरूपैश्चतुर्भिः प्राणैर्जीवति, जीविष्यति, जीवितपूर्वो वा जीवः । पुद्गलादिपञ्चद्रव्याणि पुनरजीवरूपाणि । “मुक्तं” शुद्धात्मनो विलक्षणस्पर्शरसगन्धवर्णवती मूर्तिरुच्यते, तत्सद्भावान्मूर्तः पुद्गलः । जीवद्रव्यं पुनरनुपचरितसङ्कृतव्यवहारेण मूर्तमपि शुद्धनिश्चयनयेनामूर्तम्, धर्माधर्माकाशकालद्रव्याणि चामूर्तानि । “सपदेसं” लोकमात्रप्रमितासंख्येय-प्रदेशलक्षणं जीवद्रव्यमादि कृत्वा पञ्चद्रव्याणि पञ्चास्तिकायसंज्ञानि सप्रदेशानि । कालद्रव्यं पुनर्वहुप्रदेशत्वलक्षणकायत्वाभावादप्रदेशम् । “एय” द्रव्यार्थिकनयेन धर्माधर्माकाशद्रव्याण्यंकानि भवन्ति । जीवपुद्गलकालद्रव्याणि पुनरनेकानि भवन्ति । “खेत्त” सर्वद्रव्याणामवकाशदानसामर्थ्यात् क्षेत्रमाकाशमेकम् । शेषपञ्चद्रव्याण्यक्षेत्राणि । “किरियाय” क्षेत्रात्क्षेत्रान्तरगमनरूपा परिस्पन्दवती चलनवती क्रिया सा विद्यते ययास्तौ क्रियावन्तौ जीवपुद्गलौ । धर्माधर्माकाशकालद्रव्याणि पुनर्निष्क्रियाणि । “शिञ्जं” धर्माधर्माकाशकालद्रव्याणि यद्यप्यर्थपर्यायत्वेनानित्यानि, तथापि मुख्यवृत्त्या विभावव्यञ्जनपर्यायाभावान्नित्यानि, द्रव्यार्थिकनयेन च जीवपुद्गलद्रव्ये पुनर्यद्यपि द्रव्यार्थिकनयापेक्षया नित्ये तथाप्यगुरुलघुपरिणतिस्वरूपस्वभावपर्यायापेक्षया विभावव्यञ्जनपर्यायापेक्षया चानित्ये । “कारण” पुद्गलधर्माधर्माकाशकालद्रव्याणि व्यवहारनयेन जीवस्य शरीरवाङ्मनःप्राणापानादिगतिस्थित्यवगाहवर्तनाकार्याणि कुर्वन्तीति कारणानि भवन्ति । जीवद्रव्यं पुनर्यद्यपि गुरुशिष्यादिरूपेण परस्परंप्रग्रहं करोति तथापि पुद्गलादिपञ्चद्रव्याणां किमपि न करोतीत्यकारणम् । “कर्त्ता” शुद्धपरिणामिकपरमभावग्राहकेण शुद्धद्रव्यार्थिकनयेन यद्यपि बन्धमोक्षद्रव्यभावरूपपुण्यपापघटपटादीनामकर्त्ता जीवस्तथाप्यशुद्धनिश्चयेन शुभाशुभोपयोगाभ्यां परिणतसन् पुण्यपापबन्धयोः कर्त्ता फलभोक्ता भवति । विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावनिशुद्धात्मद्रव्यस्य सम्यक्श्रद्धानज्ञानुष्ठानरूपेण शुद्धोपयोगेन तु परिणतः सन् मोक्षस्यापि कर्त्ता तत्फलभोक्ता चेति । शुभाशुभशुद्धपरिणामानां परिणमनमेव कर्तृत्वं सर्वत्र ज्ञातव्यमिति । पुद्गलादिपञ्चद्रव्याणां च स्वकीयस्वकीयपरिणामेन परिणमनमेव कर्तृत्वम् । वस्तुवृत्त्या पुनः पुण्यपापादिरूपेणाकर्तृत्वमेव । “सर्व्वग” लोकालोकव्याप्यपेक्षया सर्वगतमाकाशं भण्यते । लोकव्याप्य-

पेक्षया धर्माधर्मौ च । जीवद्रव्य पुनरेकजीवापेक्षया लोकपूरणावस्थां विहाया-
सवगतं, नानाजीवापेक्षया सर्वगतमेव भवति, पुद्गलद्रव्य पुनर्लोकरूपमहा-
स्कन्धापेक्षया सर्वगतं, शेष पुद्गलापेक्षया सर्वगतं न भवति, कालद्रव्य पुनरेक-
कालाणुद्रव्यापेक्षया सर्वगतं न भवति, लोकप्रदेशप्रमाणनानाकालाणुविवक्षया
लोकं सर्वगतं भवति । “इदं हि यपवेमे” यद्यपि सर्वद्रव्याणि व्यवहारेणैक-
जैत्रावगाहं नान्यान्वयप्रवेशेन तिष्ठन्ति तथापि निश्चयनयनं चेतनादिस्वकीयस्वरूपं
न त्यजन्तीति ॥ अत्र पट् द्रव्यं मय्ये वांतरागचिदानन्दैकादिगुणस्वभावं
शुभाशुभमनाद्यनकायव्यापार रहितं निजशुद्धात्मद्रव्यमेवोपादेयमिति भावार्थः ॥

अत ऊर्ध्वं पुनरपि पटुद्रव्याणां मय्ये हेयापादेयस्वरूपं विशेषेण विचार-
यति । तत्र शुद्धनिश्चयनयनं गतिरूपेण शुद्धशुद्धैकस्वभावत्वात्सर्वे जीवा उपा-
देया भवन्ति । व्यक्तिरूपेण पुनः पञ्चपरमंष्टिन एव । तत्राप्यर्हत्तिस्त्वद्रव्यमेव ।
तत्रापि निश्चयनं निद्र एव । परमनिश्चयनं तु भागाकाङ्क्षादिरूपसमस्त-
विरूपजानरहितपरमममाधिकारं निद्रसदृशः स्वशुद्धात्मैवोपादेयः शेषद्रव्याणि
हेयानीति तात्पर्यम् । शुद्धशुद्धैकस्वभाव इति कोऽर्थः ? मिथ्यात्वादिगादिसमस्त-
विभावरहितत्वेन शुद्ध इत्युच्यते केवलज्ञानाद्यनन्तगुणसहितत्वाद्बुद्धः । इति
शुद्धशुद्धैकस्वभाव सर्वत्र ज्ञातव्यम् । इति पटुद्रव्यचूलिका समाप्ता । चूलिका-
शब्दार्थः कथ्यते—चूलिका विंशपट्टारयानम्, अथवा उक्तानुक्तव्याख्यानम्,
उक्तानुक्तसंकीर्णव्याख्यानं चेति ॥

अतः परं जीवपुद्गलपर्यायरूपाणामात्मवादिसप्तपदार्थानामेकादशगाथा-
पर्यन्तं व्याख्यानं करोति । तत्राद्या “आसवबंधण” इत्याद्यधिकारसूत्रगाथैका,
तदनन्तरमात्मवपदार्थव्याख्यानरूपेण “आसवदि जेण” इत्यादि गाथान्नयं,
ततः परं बन्धव्याख्यानकथनेन “वज्झदि कम्म” इति प्रभृतिगाथाद्वयं,
ततोऽपि संवरकथनरूपेण “चेदणपरिणामो” इत्यादि सूत्रद्वयं, ततश्च निर्जरा-
प्रतिपादनरूपेण “जह कालेण तवेण य” इति प्रभृतिश्रुतमेकं, तदनन्तरं मोक्ष-
स्वरूपकथनेन “भवस्स कम्मणो” इत्यादि सूत्रमेकं, ततश्च पुण्यपापद्वयकथनेन
“सुहासुह” इत्यादि सूत्रमेकं चेत्येकादशगाथाभिः स्थलसप्तकसमुदायेन
द्वितीयाधिकारं समुदायपातनिका ।

अत्राह शिष्यः—यथेकान्तेन जीवाजीवौ परिणामिनौ भवतस्तदा संयोग-

पर्यायरूप एक एव पदार्थः, यदि पुनरेकान्तेनापरिणामिनौ भवतस्तदा जीवा-
जीवद्रव्यरूपौ द्वावेव पदार्थौ, तत आस्रवादि सप्तपदार्थाः कथं घटन्त इति ।
तत्रोत्तर—कथंचित्परिणामित्वाद् घटन्ते । कथंचित्परिणामित्वमिति कोऽर्थः ?
यथा स्फटिकमणिविशेषो यद्यपि स्वभावेन निर्मलस्तथापि जपापुष्पाद्युपाधि-
जनितं पर्यायान्तरपरिणतिं गृह्णाति । यद्यप्युपाधिं गृह्णाति तथापि निश्चयेन
शुद्धस्वभावं न त्यजति तथा जीवोऽपि यद्यपि शुद्धद्रव्यार्थिकनयेन सहजशुद्ध-
चिदानन्दैकस्वभावस्तथाप्यनादिकर्मबन्धपर्यायवशेन रागादिपरद्रव्योपाधिपर्यायं
गृह्णाति । यद्यपि परपर्यायेण परिणमति तथापि निश्चयेन शुद्धस्वरूपं न
त्यजति । पुद्गलोऽपि तथेति । परस्परसापेक्षत्वं कथंचित्परिणामित्व-
शब्दस्यार्थः । एवं कथंचित्परिणामित्वे सति जीवपुद्गलसंयोगपरिणति-
निर्वृत्तत्वादास्रवादिसप्तपदार्था घटन्ते । ते च पूर्वोक्तजीवाजीवाभ्यां सह
नव भवन्ति तत एव नव पदार्थाः । पुण्यपापपदार्थद्वयस्याभेदनयेन कृत्वा
पुण्यपापयोर्वन्धपदार्थस्य वा मध्ये अन्तर्भावविवक्षया सप्ततत्त्वानि भण्यन्ते ।
हे भगवन्, यद्यपि कथंचित्परिणामित्वबलेन भेदप्रधानपर्यायार्थिकनयेन नव-
पदार्थाः सप्ततत्त्वानि वा सिद्धानि तथापि तैः किं प्रयोजनम् । यथैवाभेद-
नयेन पुण्यपापपदार्थद्वयस्यान्तर्भावो जातस्तथैव विशेषाभेदनयविवक्षायामास्र-
वादिपदार्थानामपि जीवाजीवद्वयमध्येऽन्तर्भावे कृते जीवाजीवौ द्वावेव पदार्था-
विति । तत्र परिहारः—हेयोपादेयतत्परिज्ञानप्रयोजनार्थमास्रवादपदार्थाः
व्याख्येया भवन्ति । तदेव कथयति—उपादेयतत्त्वमक्षयानन्तसुखं, तस्य
कारणं मोक्षो, मोक्षस्य कारणं संवरनिर्जराद्वयं, तस्य कारणं विशुद्धज्ञान-
दर्शनस्वभावनिजात्मतत्त्वसम्यक्श्रद्धानज्ञानानुचरणलक्षणं निश्चयरत्नत्रयस्वरूपं,
तत्साधकं व्यवहाररत्नत्रयरूपं चेति । इदानीं हेयतत्त्वं कथ्यते—आकुलत्वोत्पादकं
नारकादिदुःखं निश्चयेनेन्द्रियसुखं च हेयतत्त्वम् । तस्य कारणं संसारः, संसार-
कारणमास्रवबन्धपदार्थद्वयं, तस्य कारणं पूर्वोक्तव्यवहारनिश्चयरत्नत्रयाद्विलक्षणं
मिथ्यादर्शनज्ञानचारित्र्यमिति । एवं हेयोपादेयतत्त्वव्याख्याने कृते सति
सप्ततत्त्वनवपदार्थाः स्वयमेव सिद्धाः ।

इदानीं कस्य पदार्थस्य कः कर्त्तेति कथ्यते—निजनिर्जनशुद्धात्मभावनो-
त्पन्नपरमानन्दैकलक्षणसुखामृतरसास्वादपराङ्मुखो बहिरात्मा भण्यते । स

चास्त्रवन्धपापपदार्थत्रयस्य कर्त्ता भवति । कापि काले पुनर्मन्दमिथ्यात्वमन्द-
कपायोदये मति भोगाकाङ्क्षादिनिदानवन्धेन भाविकाले पापानुबन्धिपुण्य-
पदार्थस्यापि कर्त्ता भवति । यस्तु पूर्वोक्तवहिरात्मनो विलक्षणः सम्यग्दृष्टिः स
संवरनिर्जरामोक्षपदार्थत्रयस्य कर्त्ता भवति । रागादिविभावरहितपरमसामायिके
यदा स्थातुं समर्थो न भवति तदा विषयकपायोत्पन्नदुर्ध्यानवच्चनार्थं संसार-
स्थितिच्छेदं कुर्वन् पुण्यानुबन्धितीर्थकरनामप्रकृत्यादिविशिष्टपुण्यपदार्थस्य कर्त्ता
भवति । कर्तृत्वविषयं नयविभागः कथ्यते । मिथ्यादृष्टेर्जीवस्य पुद्गलद्रव्य-
पर्यायरूपाणामास्त्रवन्धपुण्यपापपदार्थानां कर्तृत्वमनुपचरितासद्भूतव्यवहारेण,
जीवभावपर्यायरूपाणां पुनरशुद्धनिश्चयनयनेति । सम्यग्दृष्टेस्तु संवरनिर्जरामो-
क्षपदार्थानां द्रव्यरूपाणां यत्कर्तृत्वं तदप्यनुचरितासद्भूतव्यवहारेण, जीवभावपर्या-
यरूपाणां तु विवक्षितैकदेशशुद्धनिश्चयनयनेति । परमशुद्धनिश्चयनं तु “ए वि उप्प-
जड, ए विमरड, यधु न मोक्खु करेड । जिउ परमच्छं जाइया, जिणवरु एम भण्णोइ
इति ।” वचनाद्वन्धमोक्षौ न स्तः । स च पूर्वोक्तविवक्षितैकदेशशुद्धनिश्चय आग-
मभाषया किं भण्यते—स्वशुद्धात्मसम्यक्श्रद्धानज्ञानानुचरणरूपेण भविष्यतीति
भण्यते, एवभूतस्य भव्यत्वसंज्ञस्य पारिणामिकभावस्य संबन्धिनी व्यक्तिर्भण्यते ।
अध्यात्मभाषया पुनर्द्रव्यशक्तिरूपशुद्धपारिणामिकभावविषये भावना भण्यते,
पर्यायनामान्तरेण निर्विकल्पसमाधिर्वाशुद्धोपयोगादिकं वेति । यत एव भावना
मुक्तिकारणं तत एव शुद्धपारिणामिकभावे ध्ययरूपो भवति ध्यानभावना-
रूपो न भवति । कस्मादिति चेत्—ध्यानभावनापर्यायो विनश्वरः स च द्रव्य-
रूपत्वादविनश्वर इति । इदमत्र तात्पर्यं—मिथ्यात्वरगादिविकल्पजालरहितनिज-
शुद्धात्मभावनोत्पन्नसहजानन्दैकलक्षणसुखसवित्तिरूपा च भावना मुक्तिकारणं
भवति । तां च कोऽपि जनः केनापि पर्यायनामान्तरेण भण्यतीति । एव
पूर्वोक्तप्रकारेणानेकान्तव्याख्यानेनास्त्रवन्धपुण्यपापपदार्थाः जीवपुद्गलसंयोग-
परिणामरूपविभावपर्यायिणोत्पद्यन्ते । संवरनिर्जरामोक्षपदार्थाः पुनर्जीवपुद्गल-
संयोगपरिणामविनाशोत्पन्नेन विवक्षितस्वभावपर्यायेणेति स्थितम् ॥

तद्यथा—

व्याख्या । “आसव” निरास्रवस्वसंवित्तिविलक्षणशुभाशुभपरिणामेन
शुभाशुभकर्मागमनमास्रवः । “वधण” बन्धातीतशुद्धात्मोपलम्भभावनाच्युत-

जीवस्य कर्मप्रदेशैः सह संश्लेषो बन्धः । “संवर” कर्मास्रवनिरोधसमर्थस्व-
संवित्तिपरिणतजीवस्य शुभाशुभकर्मागमनसंवरणं संवरः । “णिज्जर” शुद्धो-
पयोगभावनासामर्थ्येन नीरसीभूतकर्मपुद्गलानामेकदेशगलनं निज्जरा ।
“भोक्त्रौ” जीवपुद्गलसंश्लेषरूपबन्धस्य विघटने समर्थः स्वशुद्धात्मोपलब्धि-
परिणामो मोक्ष इति । “सपुण्णपावा जे” पुण्यपापसहिता ये “ते वि समा-
सेण पभणामो” यथा जीवाजीवपदार्थौ व्याख्यातौ पूर्वं तथा तानप्यास्रवादि-
पदार्थान् समासेन संक्षेपेण प्रभणामो वयं, ते च कथंभूताः “जीवाजीव-
विसेसा” जीवाजीवविशेषाः । विशेषा इत्यस्य कोऽर्थः पर्यायाः । चैतन्या अशु-
द्धपरिणामा जीवस्य, अचेतनाः कर्मपुद्गलपर्याया अजीवस्येत्यर्थः । एवमधिकार-
सूत्रगाथा गता ॥२८॥

अथ गाथात्रयेणास्रवव्याख्यानं क्रियते, तत्रादौ भावास्रवद्रव्यास्रवस्वरूपं सूचयति ।

व्याख्या । “आस्रवदि जेण कम्मं परिणामेणप्पणो स विण्णेओ भावा-
सवो” आस्रवति कर्म येन परिणामेनात्मनः स विज्ञेयो भावास्रवः । कर्मास्रव-
निर्मूलनसमर्थशुद्धात्मभावनाप्रतिपक्षभूतेन येन परिणामेनास्रवति कर्म कस्या-
त्मनः स्वस्य स परिणामो भावास्रवो विज्ञेयः । स च कथंभूतः “जिणुत्तो”
जिनेन वीतरागसर्वज्ञेनोक्तः । “कम्मासवणं परो होदि” कर्मास्रवणं परो भवति
ज्ञानावरणादिद्रव्यकर्मणामास्रवणमागमनं परः, पर इति कोऽर्थः—भावास्र-
वादन्त्यो भिन्नो भावास्रव निमित्तेन तैलमृत्तितानां धूलिसमागम इव द्रव्यास्रवो
भवतीति । ननु “आस्रवति येन कर्म” तेनैव पदेन द्रव्यास्रवो लब्धः, पुनरपि
कर्मास्रवणं परो भवतीति द्रव्यास्रवव्याख्यानं किमर्थमिति यदुक्तं त्वया तन्न ।
येन परिणामेन किं भवति आस्रवति कर्म तत्परिणामस्य सामर्थ्यं दर्शितं न च
द्रव्यास्रवव्याख्यानमिति भावार्थः ॥२९॥

अथ भावास्रवस्वरूपं विशेषेण कथयति ।

व्याख्या । “मिच्छत्ताविरदिपमादजोगकोहादओ” मिथ्यात्वाविरतिप्रमा-
दयोगक्रोधादयः । अभ्यन्तरे वीतरागनिजात्मतत्त्वानुभूतिरुचिविषये विपरीता-
भिनिवेशजनकं वहिर्विषये तु परकीयशुद्धात्मतत्त्वप्रभृतिषमस्तद्द्रव्यैरभिभवा विपरीता-
भिनिवेशोत्पादकं च मिथ्यात्वं भण्यते । अभ्यन्तरे क्षिप्त्वा भण्यते ॥३०॥

नोत्पन्नपरमसुखामृतरतिविलक्षणा वह्निर्विषये पुनरत्रतरूपाचेत्यविरतिः । अभ्यन्तरे निष्प्रमादशुद्धात्मानुभूतिचलनरूप. वह्निर्विषये तु मूलोत्तरगुणमलजन-
कश्चेति प्रमादः । निश्चयेन निष्क्रियस्यापि परमत्मानो व्यवहारेण वीर्यान्तराय-
क्षयोपशमोत्पन्नो मनोवचनकायवर्गणावलम्बनः कर्मादानहेतुभूत आत्मप्रदेश-
परिस्पन्दो योग इत्युच्यते । अभ्यन्तरे परमोपशममूर्तिर्केवलज्ञानाद्यनन्तगुण-
स्वभावपरमात्मस्वरूपक्षोभकारक. वह्निर्विषये तु परेषां संवन्धित्वेन क्रूरत्वाद्या-
वेशरूपाः क्रोधादयश्चेत्युक्तलक्षणाः पञ्चास्रवा. “अथ” अथो “विण्णोया”
विज्ञेया ज्ञातव्याः । कतिभेदास्ते “पण पण पणदश तिय चदु कमसो भेदा दु”
पञ्चपञ्चपञ्चदशत्रिचतुर्भेदाः क्रमशो भवन्ति पुनः । तथाहि “एयंत बुद्धदरसी
विवरीओ वंभतावसो विण्णओ । इंदो विय संसइदो मकडिओ चैव
अण्णणी इति गाथाकथितलक्षणं पञ्चविध मिश्रयात्वम् । हिंसानृतस्ते-
यान्नह्यपरिग्रहाकाङ्क्षारूपेणाविरतिरपि पञ्चविधा । अथवा मनःसहितपञ्चेन्द्रि-
यप्रवृत्तिपृथिव्यादिपट्कायविराधनाभेदेन द्वादशविधा । “विकहा तहय
कसाया इंदिय णिहाय तहय पणयो य । चदु चदु पणमेगेगं हुंति पमादाहु
पण्णरसा ।” इति गाथाकथितक्रमेण पञ्चदश प्रमादा । मनोवचनकायव्या-
पारभेदेन त्रिविधो योगः, विस्तारेण पञ्चदशभेदो वा । क्रोधमानमायालोभभेदेन
कपायाश्चत्वारः, कषायनोकषायभेदेन पञ्चविंशतिविधा वा । एते सर्वे भेदाः-
कस्य संवन्धिनः “पुव्वस्स” पूर्वसूत्रोदितभावास्त्वस्येत्यर्थः ॥३०॥

अथ द्रव्यास्त्रवस्वरूपमुद्योतयति ।

व्याख्या । “णाणावरणादीणं” सहजशुद्धकेवलज्ञानमभेदेन केवलज्ञानाद्य-
नन्तगुणाधारभूतं ज्ञानशब्दवार्त्त्यं परमात्मानं वा आवृणोतीति ज्ञानावरणं,
तदादिर्येषां तानि ज्ञानावरणादीनि तेषां ज्ञानावरणादीनां “जोग्गं” योग्यं “जं
पुगलं समासवदि” स्नेहाभ्यक्तशरीराणां धूलिरेणुसमागम इव निष्कषाय-
शुद्धात्मसंवित्तिच्युतजीवानां कर्मवर्गणारूपं यत्पुद्गलद्रव्यं समास्रवति “दव्वा-
सवी स णेओ” द्रव्यास्त्रवः स विज्ञेयः । “अण्णोयेओ” स च ज्ञानदर्शना-
वरणीयवेदनीयमोहनीयायुर्नामगोत्रान्तरायसंज्ञानामष्टमूलप्रकृतीनां भेदेन, तथैव
“पण णव दु अट्टवीसा चउ तियणवदीय दोणिण पंचेव । वावण्णहीण वियस-
यपयडिविणसेण होंति ते सिद्धा ।” इति गाथाकथितक्रमेणाष्टचत्वारिंशद-

धिकशतसंख्याप्रमितोत्तरप्रकृतिभेदेन तथा चासंख्येयलोकप्रमितपृथिवीकाय-
नामकर्माद्युत्तरोत्तरप्रकृतिरूपेणानेकभेद इति “जिणक्खादो” जिनख्यातो
जिनप्रणीत इत्यर्थः ॥३१॥ एवमास्त्रव्याख्यानगाथात्रयेण प्रथमस्थलं गतम् ।

अतःपरं सूत्रद्वयेन बन्धव्याख्यानं क्रियते । तत्रादौ गाथापूर्वार्धेन भाव-
बन्धमुत्तरार्धेन तु द्रव्यबन्धस्वरूपमावेदयति ।

व्याख्या । “वज्झदि कम्मं जेण दु चेदणभावेण भावबन्धो सो” वध्यते
कर्म येन चेतनभावेन स भावबन्धो भवति । समस्तकर्मबन्धविध्वंसनसमर्था-
खण्डैकप्रत्यक्षप्रतिभासमयपरमचैतन्यविलासलक्षणज्ञानगुणस्य, अभेदनयेना-
नन्तज्ञानादिगुणाधारभूतपरमात्मनो वा संबन्धिनी या तु निर्मलानुभूतिस्तद्वि-
पक्षभूतेन मिथ्यात्वरगादिपरिणतिरूपेण वाऽशुद्धचेतनभावेन परिणामेन वध्यते
ज्ञानावरणादि कर्म येन भावेन स भावबन्धो भण्यते । “कम्मादपदेसाणं
अण्णोण्णपवेसणं इदरो” कर्मात्मप्रदेशानामन्योन्यप्रवेशनमितरः । तेनैव भाव-
बन्धनिमित्तेन कर्मप्रदेशानामात्मप्रदेशानां च क्षीरनीरवदन्योन्यं प्रवेशनं
संश्लेषो द्रव्यबन्ध इति ॥३२॥

अथ तस्यैव बन्धस्य गाथापूर्वार्धेन प्रकृतिबन्धादिभेदचतुष्टयं कथयति,
उत्तरार्धेन तु प्रकृतिबन्धादीनां कारणं चेति ।

व्याख्या । “पयडिट्ठिदिअणुभागप्पदेसभेदा दु चटुविधो वंधो” प्रकृति-
स्थित्यनुभागप्रदेशभेदाच्चतुर्विधो बन्धो भवति । तथाहि ज्ञानावरणीयस्य कर्मणः
का प्रकृतिः ? देवतासुखवस्त्रमिव ज्ञानप्रच्छादनता । दर्शनावरणीयस्य का
प्रकृतिः । राजदर्शनप्रतिषेधकप्रतीहारवद्दर्शनप्रच्छादनता । सातासातवेदनीयस्य का
प्रकृतिः ? मधुलिप्तखड्गधारास्वादनवदल्पसुखबहुदुःखोत्पादकता । मोहनीयस्य
का प्रकृतिः ? मद्यपानवद्धेयोपादेयविचारविकलता । आयुःकर्मणः का प्रकृतिः ?
निगडवद्गत्यन्तरगमननिवारणता । नामकर्मणः का प्रकृतिः ? चित्रकारपुरुषव-
ज्ञानारूपकरणता । गोत्रकर्मणः का प्रकृतिः ? गुरुलघुभाजनकारककुम्भकार-
वदुच्चनीचगोत्रकरणता । अन्तरायकर्मणः का प्रकृतिः ? भाण्डागारिकवहानादि-
विघ्नकरणतेति । तथाचोक्तं—“पडपडिहारसिमज्जाहडिचित्तकुलालभंडयारीणं ।
जह एदेसिं भावा तहविह कम्मा मुणैयव्वा ।” इति दृष्टान्ताष्टकेन प्रकृति-
बन्धो ज्ञातव्यः ॥ अजागोमहिष्यादिदुग्धानां प्रहरद्वयादिस्वकीयमधुररसावस्थान-

पर्यन्तं यथा स्थितिर्भण्यते तथा जीवप्रदेशेष्वपि यावत्कालं कर्मसम्बन्धेन स्थिति-
स्तावत्कालं स्थितिबन्धो ज्ञातव्यः । यथा च तेषामेव दुग्धानां तारतम्येन रसग-
तशक्तिविशेषोऽनुभागो भण्यते तथा जीवप्रदेशस्थितकर्मस्कन्धानामपि सुखदुःख-
दानसमर्थशक्तिविशेषोऽनुभागबन्धो विज्ञेयः । सा च घातिकर्मसम्बन्धिनी शक्ति-
र्लतादार्वस्थिपापाणभेदेन चतुर्धा । तथैवाशुभाऽघातिकर्मसम्बन्धिनी निम्बका-
ज्जीरविपहालाहलरूपेण । शुभाघातिकर्मसम्बन्धिनी पुनर्गुडखण्डशर्करामृत-
रूपेण चतुर्धा भवति । एकैकात्मप्रदेशे सिद्धानन्तैकभागसंख्या अभव्यान-
न्तगुणप्रमिता अनन्तानन्तपरमाणवः प्रतिलक्षणबन्धमायान्तीति प्रदेशबन्धः ।
इदानीं बन्धकारणं कथ्यते । “जोगा पयडिपदेसा ठिदिअणुभागा कसायदो
होति ।” योगात्प्रकृतिप्रदेशौ स्थित्यनुभागौ कपायतो भवत इति । तथाहि
निश्चयेन निष्क्रियाणामपि शुद्धात्मप्रदेशानां व्यवहारेण परिस्पन्दनहेतुर्योगः,
तस्मात्प्रकृतिप्रदेशबन्धद्वयं भवति । निर्दोषपरमात्मभावनाप्रतिबन्धकक्रोधादिक-
पायोदयात् स्थित्यनुभागबन्धद्वयं भवतीति । आस्रवे बन्धे च मिथ्यात्वाविरत्यादिकार-
णानि समानानि को विशेष इति चेत् नैवं—प्रथमक्षणे कर्मस्कन्धानामागमनमा-
न्त्रवः, आगमनानन्तरं द्वितीयक्षणादौ जीवप्रदेशेष्ववस्थानं बन्ध इति भेदः ।
यत एव योगकपायाद्रन्धचतुष्टयं भवति तत एव बन्धविनाशार्थं योगकपाय-
त्यागं निजशुद्धात्मनि भावना कर्तव्येति तात्पर्यम् ॥३३॥ एवं बन्धव्याख्या-
नेन सूत्रद्वयेन द्वितीयं स्थलं गतम् ।

अत ऊर्ध्वं गाथाद्वयेन संवरपदार्थः कथ्यते । तत्र प्रथमगाथायां भावसंवर-
द्रव्यसंवरस्वरूपं निरूपयति ।

व्याख्या । “चेदणपरिणामो जो कम्मस्सासवणिरोहणे हेऊ सो भावसंवर-
रो खलु” चेतनपरिणामो यः कथंभूतः कर्मास्रवनिरोधने हेतुः स भावसंवरो
भवति खलु निश्चयेन । “दव्वासवरोहणे अण्णो” द्रव्यकर्मास्रवनिरोधने
सत्यन्यो द्रव्यसंवर इति । तद्यथा—निश्चयेन स्वतः सिद्धत्वात्परकारणनिरपेक्षः,
स चैवाविनश्वरत्वान्नित्यः परमोद्योतस्वभावत्वात्स्वपरप्रकाशनसमर्थः, अनाद्यन-
न्तत्वादादिमध्यान्तमुक्तः, दृष्टश्रुतानुभूतभोगाकाङ्क्षारूपनिदानबन्धादिसमस्त-
रागादिविभावमलरहितत्वादत्यन्तनिर्मलः, परमचैतन्यविलासलक्षणत्वाच्चिदुच्छ-
लननिर्भरः, स्वाभाविकपरमानन्दैकलक्षणत्वात्परमसुखमूर्तिः, निरास्रवसहज-

स्वभावत्वात्सर्वकर्मसंवरहेतुरित्युक्तलक्षणः परमात्मा तत्त्वभावेनोत्पन्नो याऽसौ शुद्धचेतनपरिणामः स भावसंवरो भवति । यस्तु भावसंवरात्कारणभूतादुत्पन्नः कार्यभूतो नवतरद्रव्यकर्मागमनाभावः स द्रव्यसंवर इत्यर्थः ॥

अथ संवरविषयनयविभागः कथ्यते । तथा हि मिथ्यादृष्ट्यादिक्षीणकपायपर्यन्तमुपर्युपरि मन्दत्वात्तारतम्येन तावदशुद्धनिश्चयो वर्तते । तस्य मध्यं पुनर्गुणस्थानभेदेन शुभाशुभशुद्धानुष्ठानरूपयोगत्रयव्यापारस्तिष्ठति । तदुच्यते—मिथ्यादृष्टिसासादनमिश्रगुणस्थानेपूर्युपरि मन्दत्वेनाशुभोपयोगो वर्तते, ततोऽप्यसंयतसम्यग्दृष्टिश्रावकप्रमत्तसंयतेषु पारम्पर्येण शुद्धोपयोगसाधक उपर्युपरि तारतम्येन शुभोपयोगो वर्तते, तदनन्तरमप्रमत्तादिक्षीणकपायपर्यन्तं जघन्यमध्यमोत्कृष्टभेदेन विवर्चितैकदेशशुद्धनयरूपशुद्धोपयोगो वर्तते, तत्रैवं मिथ्यादृष्टिगुणस्थाने संवरो नास्ति, सासादनादिगुणस्थानेषु “सालसपणवीसणभं दसचउल्लकेकबंधवो छिन्ना । दुगतीसचदुरपुत्रे पणसोलहजोगिणो एको ॥” इति बन्धविच्छेदत्रिभङ्गीकथितक्रमेणोपर्युपरि प्रकर्षेण संवरो ज्ञातव्य इति । अशुद्धनिश्चयमध्ये मिथ्यादृष्ट्यादिगुणस्थानेपूययोगत्रयं व्याख्यातं, तत्राशुद्धनिश्चये शुद्धोपयोगः कथं घटत इति चेत्तत्रोत्तरं—शुद्धोपयोगे शुद्धबुद्धैकस्वभावो निजात्मा ध्येयस्तिष्ठति तेन कारणेन शुद्धध्येयत्वाच्छुद्धावलम्बनत्वाच्छुद्धात्मस्वरूपसाधकत्वाच्च शुद्धोपयोगो घटते । स च संवरशब्दवाच्यः शुद्धोपयोगः संसारकारणभूतमिथ्यात्वरगाद्यशुद्धपर्यायवदशुद्धो न भवति तथैव फलभूतकेवलज्ञानलक्षणशुद्धपर्यायवत् शुद्धोऽपि न भवति किन्तु ताभ्यामशुद्धशुद्धपर्यायाभ्यां विलक्षण शुद्धात्मानुभूतिरूपनिश्चयरत्नत्रयात्मकं मोक्षकारणमेकदेशव्यक्तिरूपमेकदेशनिरावरणं च तृतीयमवस्थान्तरं भण्यते ।

कश्चिदाह—केवलज्ञानं सकलनिरावरणं शुद्धं तस्य कारणेनापि सकलनिरावरणेन शुद्धेन भाव्यम्, उपादानकारणसदृश कार्यं भवतीति वचनात् । तत्रोत्तरं दीयते—युक्तमुक्तं भवता परं किन्तूपादानकारणमपि षोडशवर्णिकासुवर्णकार्यस्याधस्तनवर्णिकोपादानकारणवत्, मृन्मयकलशकार्यस्य मृत्पिण्डस्थासकोशकुशूलोपादानकारणवदिति च कार्यादेकदेशेन भिन्नं भवति । यदि पुनरंकान्तेनोपादानकारणस्य कार्येण सहाभेदो भेदो वा भवति तर्हि पूर्वोक्तसुवर्णमृत्तिकादृष्टान्तद्वयवत्कार्यकारणभावो न घटते ततः किं सिद्धं—एकदेशेन निरावर-

एत्वेन चायोपशमिकज्ञानलक्षणमेकदेशव्यक्तिरूपं विवर्तितैकदेशे शुद्धनयेन संवरणन्दवाच्यं शुद्धोपयोगस्वरूपं मुक्तिकारणं भवति । यच्च लब्ध्यपर्याप्तसूक्ष्म-निगोदजीवे नित्याद्घाटं निरावरणं ज्ञानं श्रूयते तदपि सूक्ष्मनिगोदसर्वजघन्य-क्षयोपशमापेक्षया निरावरणं न च सर्वथा । कस्मादिति चेन्—तदावरणे जीवा-भावः प्राप्नोति । वस्तुतः उपरितनचायोपशमिकज्ञानापेक्षया केवलज्ञानापेक्षया च तदपि सावरणं संसारिणं चायिकज्ञानाभावाच्च चायोपशमिकमेव । यदि पुनर्लोचनपटलस्यैकदेशनिरावरणवत्केवलज्ञानांगरूपं भवति तर्हि तेनैकदे-गेनापि लोकालोकप्रत्यक्षतां प्राप्नोति न च तथा दृश्यते । किन्तु प्रचुरमेघप्रच्छा-दितादित्यधिम्वन्नविडलोचनपटलवद्वा स्तोत्रं प्रकाशयतीत्यर्थः ॥

अथ क्षयोपशमलक्षणं कथ्यते । सर्वप्रकारेणात्मगुणप्रच्छादिकाः कर्मगत्यः सर्वधातिस्पर्द्धकानि भण्यन्ते, विवर्तितैकदेशेनात्मगुणप्रच्छादिकाः शक्तयो देश-धातिस्पर्द्धकानि भण्यन्ते, सर्वधातिस्पर्द्धकानामुदयाभाव एव क्षयस्तेषामेवास्तित्व-मुपशम उच्यते सर्वधात्युदयाभावलक्षणक्षयेण सहित उपशमः तेषामेकदेशधा-तिस्पर्द्धकानामुदयश्चेति समुदायेन क्षयोपशमो भण्यते । क्षयोपशमे भवः चायोपशमिको भावः । अथवा देशधातिस्पर्द्धकोदये सति जीव एकदेशेन ज्ञानादिगुणं लभते यत्र स चायोपशमिको भावः । तेन किं सिद्धं—पूर्वोक्त-सूक्ष्मनिगोदजीवे ज्ञानावरणीयदेशधातिस्पर्द्धकोदये सत्येकदेशेन ज्ञानगुणं लभ्यते तेन कारणेन तन् चायोपशमिकं ज्ञानं न च चायिकं कस्मादेकदेशोदयसद्भा-वादिति । अयमत्रार्थः —यद्यपि पूर्वोक्तं शुद्धोपयोगलक्षणं चायोपशमिकं ज्ञान मुक्तिकारणं भवति तथापि ध्यातृपुरुषेण यदेव सकलनिरावरणमखण्डैकसकल-त्रिमलकेवलज्ञानलक्षणं परमात्मस्वरूपं तदेवाहं न च खण्डज्ञानरूप इति भावनी-यम् । इति संवरतत्त्वव्याख्यानविषयं नयविभागो ज्ञातव्य इति ॥ ३४ ॥

अथ संवरकारणभेदान् कथयतीत्येका पातनिका, द्वितीया तु कैः कृत्वा संवरो भवतीति पृष्ठे प्रत्युत्तरं ददातीति, पातनिकाद्वयं मनसि धृत्वा सूत्रमिदं प्रतिपादयति भगवान् ।

व्याख्या । ‘वदसमिदीगुत्तीओ’ व्रतसमितिगुप्तयः “धम्माणुपिहा” धर्मस्त-थैवानुप्रेक्षा “परीसहजओ य” परीसहजयश्च “चारित्तं बहुभेय” चारित्रं बहुभेदयुक्तं “णायन्ना भावसंवरविसेसा” एते सर्वे मिलिता भावसंवरविशेषा

भेदा ज्ञातव्याः । अथ विस्तरः—निश्चयेन विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावनिजात्मतत्त्वभावनोत्पन्नसुखसुधास्वादवलेन समस्तशुभाशुभरागादिविकल्पनिवृत्तिर्ब्रतम्, व्यवहारेण तत्साधकं हिंसानृतस्तेयाब्रह्मपरिग्रहाच्च यावज्जीवनिवृत्तिलक्षणं पञ्चविधं ब्रतम् । निश्चयेनानन्तज्ञानादिस्वभावे निजात्मनि सम् सम्यक् समस्तरागादिविभावपरित्यागेन तद्धीनतच्चिन्तनतन्मयत्वेन अयनं गमनं परिणमनं समितिः, व्यवहारेण तद्वहिरङ्गसहकारिकारणभूताचारादिचरणग्रन्थोक्ता ईर्याभापैषणादाननिक्षेपोत्सर्गसंज्ञाः पञ्च समितयः । निश्चयेन सहजशुद्धात्मभावनालक्षणे गूढस्थाने संसारकारणरागादिभयात्स्वस्यात्मनो गोपनं प्रच्छादनं भ्रम्पनं प्रवेशनं रक्षणं गुप्तिः, व्यवहारेण बहिरङ्गसाधनार्थं मनोवचनकायव्यापारनिरोधो गुप्तिः । निश्चयेन संसारे पतन्तमात्मानं धरतीति विशुद्धज्ञानदर्शनलक्षणनिजशुद्धात्मभावनात्मको धर्मः, व्यवहारेण तत्साधनार्थं देवेन्द्रनरेन्द्रादिवन्द्यपदे धरतीत्युत्तमोत्तमामार्दवार्जवसत्यशौचसंयमतपस्त्यागाकिञ्चन्यब्रह्मचर्यलक्षणो दशप्रकारो धर्मः ।

द्वादशानुप्रेक्षाः कथ्यन्ते—अध्रुवाशरणसंसारैकत्वान्यत्वशुचित्वास्त्रवसंवरनिर्जराश्लोकवेधिदुर्लभधर्मानुचिन्तनमनुप्रेक्षाः । ताश्च कथ्यन्ते । तद्यथा—द्रव्यार्थिकनयेन दङ्कोत्कीर्णज्ञायकैकस्वभावत्वेनाविनश्वरस्वभावनिजपरमात्मद्रव्यादन्यद् भिन्नं यज्जीवसंबन्धे अशुद्धनिश्चयनयेन रागादिविभावरूपं भावकर्म, अनुपमचरितासद्भूतव्यवहारेण द्रव्यकर्मनोकरूपं च तथैव तत्स्वस्वामिभावसम्बन्धेन गृहीतं यच्चेतनं वनितादिकम्, अचेतनं सुवर्णादिकं तदुभयमिश्रं चेत्युक्तलक्षणं तत्सर्वमध्रुवमिति भावयितव्यम् । तद्भावनासहितपुरुषस्य तेषां वियोगेऽपि सत्युच्छिष्टेष्विव ममत्वं न भवति तत्र ममत्वाभावादविनश्वरनिजपरमात्मानमेव भेदाभेदरत्नत्रयभावनया भावयति, यादृशमविनश्वरमात्मानं भावयति तादृशमेवाक्षयानन्तसुखस्वभावं मुक्तात्मानं प्राप्नोति । इत्यध्रुवानुप्रेक्षा गता ।

अथ निश्चयरत्नत्रयपरिणतं स्वशुद्धात्मद्रव्यं तद्वहिरङ्गसहकारिकारणभूतं पञ्चपरमेष्ठ्याराधनञ्च शरणम्, तस्माद्वहिर्भूता ये देवेन्द्रचक्रवर्तिसुभटकोटिभटपुत्रादिचेतना गिरिदुर्गभूविवरमणिमन्त्राज्ञाप्रसादौषधादयः पुनरचेतनास्तदुभयात्मका मिश्राश्च मरणकालादौ महाद्व्यां व्याघ्रगृहीतमृगवालस्यैव महासमुद्रे पोतच्युतपक्षिण इव शरणं न भवन्तीति विज्ञेयम् । तद्विज्ञाय भोगा-

काक्षारूपनिदानबन्धादिनिरालम्बने स्वसंवित्तिसमुत्पन्नसुखामृतसालम्बने स्वशुद्धात्मन्येवावलम्बनं कृत्वा भावनां करोति । यादृशं शरणभूतमात्मानं भावयति तादृशमेव सर्वकालशरणभूत शरणागतवज्रपञ्जरसदृशं निजशुद्धात्मानं प्राप्नोति । इत्यशरणानुप्रेक्षा व्याख्याता ॥

अथ शुद्धात्मद्रव्यादितराणि सपूर्वापूर्वमिश्रपुद्गलद्रव्याणि ज्ञानावरणादिद्रव्यकर्मरूपेण शरीरपोषणार्थाशनपानादिपञ्चेन्द्रियविषयरूपेण चानन्तवारान् गृहीत्वा विमुक्तानीति द्रव्यसंसारः । स्वशुद्धात्मद्रव्यसवन्धिसहजशुद्धलोकाकाशप्रमितासंख्येयप्रदेशेभ्यो भिन्ना ये लोकक्षेत्रप्रदेशास्तत्रैकैकं प्रदेशं व्याप्यानन्तवारान् यत्र न जातो न मृतोऽयं जीवः स कोऽपि प्रदेशो नास्तीति क्षेत्रसंसारः । शुद्धात्मानुभूतिरूपनिर्विकल्पसमाधिकालं विहाय प्रत्येकं दशकोटिकोटिसागरेण प्रमितोत्सर्पिण्यत्रर्षिण्येकैकसमये नानापरावर्त्तनकालेनानन्तवारानयं जीवो यत्र न जातो न मृतः स समयो नास्तीति कालसंसारः । अभेदरत्नत्रयात्मकसमाधिबलेन सिद्धगतौ स्वात्मोपलब्धिलक्षणसिद्धपर्यायरूपेण योऽसावुत्पादो भवस्तं विहाय नारकतिर्यङ्मनुष्यभवेषु तथैव देवभवेषु च निश्चयरत्नत्रयभावनारहितभोगाकांक्षानिदानपूर्वकद्रव्यतपश्चरणरूपजिनदीक्षाबलेन नवग्रैवेयकपर्यन्तं “सको सक्कमहिस्ती दक्खिणइंदा य लोयवाला य । लोयंतिया य देवा तच्छ चुदा णिव्वुदिं जंति ॥” इति गाथाकथितपदानि तथागमनिपिद्धान्यन्यपदानि च त्यक्त्वा भवविध्वंसकनिजशुद्धात्मभावनारहितो भवोत्पादकमिथ्यात्वरगादिभावनासहितश्च सन्नय जीवोऽनन्तवारान् जीवितो मृतश्चेति भवसंसारो ज्ञातव्यः ।

अथ भावसंसारः कथ्यते । तद्यथा—सर्वजघन्यप्रकृतिबन्धप्रदेशबन्धनिमित्तानि सर्वजघन्यमनोवचनकायपरिस्पन्दरूपाणि श्रेण्यसंख्येयभागप्रमितानि चतुःस्थानपतितानि सर्वजघन्ययोगस्थानानि भवन्ति । तथैव सर्वोत्कृष्टप्रकृतिबन्धप्रदेशबन्धनिमित्तानि सर्वोत्कृष्टमनोवचनकायव्यापाररूपाणि तद्योग्यश्रेण्यसंख्येयभागप्रमितानि चतुःस्थानपतितानि सर्वोत्कृष्टयोगस्थानानि च भवन्ति । तथैव सर्वजघन्यस्थितिवन्धनिमित्तानि सर्वजघन्यकषायाध्यवसायस्थानानि तद्योग्यासंख्येयलोकप्रमितानि षट्स्थानपतितानि च भवन्ति । तथैव च सर्वोत्कृष्टकषायाध्यवसायस्थानानि तान्यप्यसंख्येयलोकप्रमितानि

पटस्थानपतितानि च भवन्ति । तथैव सर्वजघन्यानुभागवन्धनिमित्तानि
 मर्वजघन्यानुभागाध्यवसायस्थानानि तान्यप्यसंख्येयलोकप्रमितानि पट-
 स्थानपतितानि भवन्ति । तथैव च सर्वोत्कृष्टानुभागवन्धनिमित्तानि सर्वोत्कृष्टा-
 नुभागाध्यवसायस्थानानि तान्यप्यसंख्येयलोकप्रमितानि पटस्थानपतितानि च
 विज्ञेयानि । तेनैव प्रकारेण स्वकीयस्वकीयजघन्योत्कृष्टयोर्मध्ये तारतम्येन
 मध्यमानि च भवन्ति । तथैव जघन्यादुत्कृष्टपर्यन्तानि ज्ञानावरणादिमूलोत्तर-
 प्रकृतीनां स्थितिवन्धस्थानानि च । तानि सर्वाणि परमागमकथितानुसारेणानन्त-
 चारान् भ्रमितान्यनेन जीवेन परं किन्तु पूर्वोक्तसमस्तप्रकृतिवन्धादीनां सद्भा-
 वविनाशकारणानि विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावनजपरमात्मतत्त्वसम्यक्श्रद्धान-
 ज्ञानानुचरणरूपाणि यानि सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्याणि तान्येव न लब्धानि ।
 इति भावसंसार ।

एवं पूर्वोक्तप्रकारेण द्रव्यक्षेत्रकालभवभावरूपं पञ्चप्रकारं संसारं भाव-
 यतोऽस्य जीवस्य संसारातीतस्वशुद्धात्मसंवित्तिनाशकेषु संसारवृद्धिकारणेषु
 मिथ्यात्वाविरतिप्रमादकपाययोगेषु परिणामो न जायते, किन्तु संसारातीत-
 सुखास्वादे रतो भूत्वा स्वशुद्धात्मसंवित्तिबलेन संसारविनाशकनिजनिरञ्जन-
 परमात्मन्येव भावनां करोति । ततश्च यादृशमेव परमात्मानं भावयति तादृशमेव
 लब्ध्वा संसारविलक्षणे मोक्षेऽनन्तकालं तिष्ठतीति । अयं तु विशेषः—नित्यनि-
 गादजीवान् विहाय पञ्चप्रकारसंसारव्याख्यानं ज्ञातव्यम् । कस्मादिति चेत्—
 नित्यनिगोदजीवानां कालत्रयेऽपि त्रसत्त्वं नास्तीति । तथा चोक्तं—“संति अणंता
 जीवा जेहिं ण पत्तो तसाण परिणामो । भावकलङ्कसुपउरा णिगोदवासं ण
 मुंचंति ॥” अनुपममद्वितीयमनादिमिथ्यादृशोऽपि भरतपुत्रास्त्रयोविंशत्य-
 धिकनवशतपरिमाणास्ते च नित्यनिगोदवासिनः क्षपितकर्माण इन्द्रगोपाः
 संजातास्तेषां च पुञ्जीभूतानामुपरि भरतहस्तिन्या पादो दत्तस्ततस्ते मृत्त्वापि
 वर्द्धनकुमारादयो भरतपुत्रा जातास्ते च केनचिदपि सह न वदन्ति । ततो भर-
 तेन समवसरणे भगवान् पृष्ठो भगवता च प्राकृतं वृत्तान्तं कथितम् । तच्छ्रुत्वा
 ते तपो गृहीत्वा क्षणस्तोककालेन मोक्षं गताः । आचाराराधनादिप्पणे कथित-
 मास्ते । इति संसारानुप्रेक्षा गता ॥

अथैकत्वानुप्रेक्षा कथ्यते । तद्यथा—निश्चयरत्नत्रयैकलक्षणैकत्वभावनापरि-

गतस्यास्य जीवस्य निश्चयनयेन सहजानन्दसुखाद्यनन्तशुणाधारभूतं केवलज्ञान-
मेवैकं सहजं शरीरम् । शरीरं कौऽर्थः स्वरूपं न च सप्तधातुमर्यादारिकशरीरम् ।
तथैवात्तराद्रदुर्ध्यानविलक्षणपरमसामायिकलक्षणैकत्वभावनापरिणतं निजात्मत-
त्त्वमेवैकं सदा शाश्वतं परमहितकारि न च पुत्रकुलव्रगात्रादि । तेनैव प्रकारेण
परमोपेक्षासयमलक्षणैकत्वभावनासहितः स्वशुद्धात्मपदार्थ एक एवाविनश्वर-
हितकारो परमोऽर्थः न च सुवर्णाद्यर्थः । तथैव निर्विकल्पसमाधिसमुत्पन्न-
निर्विकारपरमानन्दैकलक्षणानाकुलत्वस्वभावात्मसुरसमेवैकं सुखं न चाकुलत्वो-
त्पादकैन्द्रियसुखमिति । कस्मादिदं देहबन्धुजनसुवर्णाद्यर्थेन्द्रियसुखादिकं
जीवस्य निश्चयेन निराकृतमिति चेन् यतो मरणकाले जीव एक एव गत्यन्तर
गच्छति न च देहादीनि । तथैव गंगज्याप्रिकाले विषयकपायादिदुर्ध्यानरहित
स्वशुद्धात्मैकमहायां भवति । तदपि कथमिति चेन् ? यदि चरमदेहो भवति
तर्हि केवलज्ञानादिव्यक्तिरूपं मोक्षं नयति, अचरमदेहस्य तु ससारस्थितिं
मोक्षां कृत्वा देवेन्द्राद्यभ्युदयसुखं दत्त्वा च पश्चात् पारम्पर्येण मोक्षं प्रापयती-
त्यर्थः । तथा चेत्—“मगं तवेग सञ्जां, वि पावण कितु भाणजोयेण । जो
पावणं मां पावणं, परं भवं मासय सोक्खं ॥” एवमेकत्वभावनाफलं
ज्ञात्वा निरन्तरं निजशुद्धात्मैकत्वभावना कर्तव्या । इत्येकत्वानुपेक्षा गता ॥

अथान्यत्वानुपेक्षां कथयति । तथा हि—पूर्वोक्तानि यानि देहबन्धुजन-
सुवर्णाद्यर्थेन्द्रियसुखादीनि कर्माधीनत्वं विनश्वराणि तथैव हेयभूतानि च, तानि
मर्त्याणि द्रव्योन्मीर्णाज्यायकैकत्वभावत्वेन नित्यात्मव्यपकारोपादेयभूतानिर्विकार-
परमचैतन्यचिद्व्यवहारस्वभावानिजपरमात्मपदार्थान्निश्चयनयेनान्यानि भिन्नानि ।
तेभ्यः पुनरात्माप्यन्यां भिन्न इति । अयमत्र भावः—एकत्वानुपेक्षायामेकोऽ-
हमित्यादिविधिरूपेण व्याख्यानं, अन्यत्वानुपेक्षायां तु देहादयां मत्सकाशा-
दन्यं मदीया न भवन्तीति निषेधरूपेण । इत्येकत्वान्यत्वानुपेक्षायां विधिनिषे-
धरूप एव विशेषस्तात्पर्यं तदेव । इत्यन्यत्वानुपेक्षा समाप्ता ॥

अतः परमशुचित्वानुपेक्षा कथ्यते । तद्यथा—सर्वाशुचिशुक्राणितकार-
णोत्पन्नत्वात्तथैव “वसामृगांसमंदोऽस्थिमजाशुक्राणि धातवः” इत्युक्ताशुचिस-
प्तधातुमयत्वेन तथा नासिकादिनवरन्ध्रद्वारैरपि स्वरूपेणाशुचित्वात्तथैव मूत्रपुरी-
षाद्यशुचिमलानामुत्पत्तिस्थानत्वाच्चाशुचिरयं देहः । न केवलमशुचिकारणत्वे-

नाशुचिः स्वरूपेणाशुच्युत्पादकत्वेन चाशुचिः । शुचि सुगन्धमाल्यवत्त्वादीना-
मशुचित्वोत्पादकत्वाच्चाशुचिः । इदानीं शुचित्वं कथ्यते—सहजशुद्धकेवल-
ज्ञानादिगुणानामाधारभूतत्वात्स्वयं निश्चयेन शुचिरूपत्वाच्च परमात्मैव शुचिः ।
“जीवो ब्रह्माजीवहि चैव चरिया हविज्ज जो जदिणो । तं जाण ब्रह्मचेरं विमु-
क्कपरदेहभत्तीए ।” इति गाथाकथितनिर्मलब्रह्मचर्यं तत्रैव निजपरमात्मनि
स्थितानामेव लभ्यते । तथैव “ब्रह्मचारी सदा शुचि” रितिवचनात्तथाविधब्रह्मचा-
रिणामेव शुचित्वं न च कामक्रोधादिरतानां जलस्नानादिशौचेऽपि । तथैव च—
“जन्मना जायते शूद्रः क्रियया द्विज उच्यते । श्रुतेन श्रोत्रियो ज्ञंयो ब्रह्मचर्येण
ब्राह्मणः ॥” इति वचनात्त एव निश्चयशुद्धा. ब्राह्मणः । तथा चेत्तं नारायणेन
युधिष्ठिरं प्रति विशुद्धात्मनदीस्नानमेव परमशुचित्वकारणं न च लौकिकगङ्गा-
दितीर्थे स्नानादिकम् । “आत्मा नदी संयमतोयपूर्णा सत्यावहा शीलतटा दयो-
र्मिः । तत्राभिषेकं कुरु पाण्डुपुत्र न वारिणा शुद्धयति चान्तरात्मा ॥”
इत्यशुचित्वानुपेक्षा गता ॥

अत ऊर्ध्वमास्रवानुपेक्षा कथ्यते । समुद्रे सच्छिद्रपोतवदयं जीव इन्द्रि-
याद्यास्रवैः संसारसागरे पततीति वार्तिकम् । अतीन्द्रियस्वशुद्धात्मसंवित्तिविल-
क्षणानि स्पर्शनरसनग्राह्यचक्षुःश्रोत्राणीन्द्रियाणि भण्यन्ते । परमापशममूर्ति-
परमात्मस्वभावस्य क्षोभोत्पादकाः क्रोधमानमायालोभकपाया अभिधीयन्ते ।
रागादिविकल्पनिवृत्तिरूपायाः शुद्धात्मानुभूतेः प्रतिकूलानि हिंसानृतस्तेयाब्र-
ह्मपरिग्रहप्रवृत्तिरूपाणि पञ्चात्रतानि । निष्क्रियनिर्विकारात्मतत्त्वाद्विपरीता
मनोवचनकायव्यापाररूपा. परमागमोक्ताः सम्यक्त्वक्रिया मिथ्यात्वक्रियेत्या-
दिपञ्चविंशतिक्रियाः उच्यन्ते । इन्द्रियकपायात्रतक्रियारूपास्रवाणां स्वरूपमेत-
द्विज्ञेयम् । यथा समुद्रेऽनेकरत्नभाण्डपूर्णस्य सच्छिद्रपोतस्य जलप्रवेशे पातो
भवति न च वेलापत्तनं प्राप्नोति । तथा सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रलक्षणमूल्यरत्न-
भाण्डपूर्णजीवपोतस्य पूर्वोक्तास्रवद्वारैः कर्मजलप्रवेशे सति संसारसमुद्रे पातो
भवति न च केवलज्ञानाव्यावाधसुखाद्यनन्तगुणरत्नपूर्णमुक्तिवेलापत्तनं प्राप्नोतीति ।
एवमास्रवगतदोषानुचिन्तनमास्रवानुपेक्षा ज्ञातव्येति ॥

अथ संवरानुपेक्षा कथ्यते—यथा तदेव जलपात्रं छिद्रस्य भ्रम्पने सति
जलप्रवेशाभावे निर्विघ्नेन वेलापत्तनं प्राप्नोति; तथा जीवजलपात्रं निजशुद्धात्म-

संवित्तिबलेन इन्द्रियाग्रासवच्छिन्नाणा भ्रम्पने सति कर्मजलप्रवेशाभावे निर्विघ्नेन केवलज्ञानाद्यनन्तरगुणरत्नपूर्णमुक्तिवैलापत्तनं प्राप्नोतीति । एवं संवरगत-गुणानुचिन्तनं संवरानुप्रेक्षा ज्ञातव्या ॥ ८ ॥

अथ निर्जरानुप्रेक्षां प्रतिपादयति । यथा कोऽप्यजीर्णदोषेण मलसञ्चये जाते सत्याहारं त्यक्त्वा किमपि हरीतक्यादिकं मलपाचक्रमग्निदीपकं चौपधं गृह्णाति । तेन च मलपाकेन मलानां पातने गलने निर्जरणे सति सुखी भवति । तथायं भव्य-जीवोऽप्यजीर्णजनकाहारस्थानीयमिच्छात्वरगाद्यज्ञानभावेन कर्ममलसञ्चये सति मिच्छात्वरगादिकं त्यक्त्वा परमौपधस्थानीयं जीवितमरणलाभालाभसुखदुःखा-दिसमभावनाप्रतिपादकं कर्ममलपाचकं शुद्धध्यानाग्निदीपकं च जिनवचनौपधं सेवते । तेन च कर्ममलानां गलने निर्जरणे सति सुखी भवति । किञ्च यथा कोऽपि धीमानजीर्णकाले यदुःखजातं तदजीर्णे गतेऽपि न विस्मरति ततश्चाजीर्णजनकाहारं परिहरति तेन च सर्वदैव सुखी भवति । तथा विवेकिनोऽपि “आर्त्ता नरा धर्मपरा भवन्ति” इति वचनाद्दुःखोत्पत्तिकाले ये धर्मपरिणामा जायन्ते तान् दुःखे गतेऽपि न विस्मरति । ततश्च निजपरमात्मानुभूतिबलेन निर्जरार्थं दृष्टश्रुतानुभूतभोगाकाङ्क्षादिविभावपरिणामपरित्यागरूपैः संवेगवैराग्यपरिणामैर्वर्त्तत इति । संवेगवैराग्यलक्षणं कथ्यते—“धम्मे य धम्मफलद्विदंसणे य हरिसो य हुंति संवेगो । संसारदेहभोगेसु विरत्तभावो य वैरग्गं ।” इति निर्जरानुप्रेक्षा गता ॥ ८ ॥

अथ लोकानुप्रेक्षां प्रतिपादयति । तद्यथा—अनन्तानन्ताकाशबहुमध्यप्रदेशे घनोदधिघनवाततनुवाताभिधानवायुत्रयवेष्टितानादिनिधनाकृत्रिमनिश्चलासंख्यातप्रदेशो लोकोऽस्ति । तस्याकारः कथ्यते—अधोमुखार्द्धमुरजस्योपरि पूर्णे मुरजे स्थापिते यादृशाकारो भवति तादृशाकारः परं किन्तु मुरजो घृतो लोकस्तु चतुष्कोण इति विशेषः । अथवा प्रसारितपादस्य कटितटन्यस्तहस्तस्य चोर्ध्वस्थितपुरुषस्य यादृशाकारो भवति तादृशः । इदानीं तस्यैवोत्सेधायामविस्तारः कथ्यन्ते—चतुर्दशरज्जुप्रमाणोत्सेधस्तथैव दक्षिणोत्तरेण सर्वत्र सप्तरज्जुप्रमाणा-यामो भवति । पूर्वपश्चिमेन पुनरधोविभागे सप्तरज्जुविस्तारः । ततश्चाधोभागात् क्रमहानिरूपेण हीयते यावन्मध्यलोक एकरज्जुप्रमाणविस्तारो भवति । ततो मध्य-लोकाद्बुद्ध्वा क्रमवृद्ध्या वर्द्धते यावद्ब्रह्मलोकान्ते रज्जुपञ्चकविस्तारो भवति ।

ततश्चोर्ध्वं पुनरपि हीयते यावन्नोक्तान्ते रज्जुप्रमाणविस्तारो भवति । तस्यैव लोकस्य पुनरुद्वलस्य मध्याधोभागे छिद्रे कृते सति निक्षिप्तवंशनालिकेव चतुष्कोणा त्रसनाडी भवति । सा चैकरज्जुविष्कम्भा चतुर्दशरज्जुत्सेधा विज्ञेया । तस्यास्त्वधोभागे सप्तरज्जवोऽधोलोकसंवन्धिन्यः । ऊर्ध्वभागे मध्यलोकोत्सेधसं-
वन्धिलक्षयोजनप्रमाणमेरुत्सेधः सप्तरज्जव ऊर्ध्वलोकसंवन्धिन्यः ॥

अतः परमधोलोकः कथ्यते । अधोभागे मेरोराधारभूता रत्नप्रभाख्या प्रथमपृथिवी । तस्याधोऽधः प्रत्येकमेकैकरज्जुप्रमाणमाकाशं गत्वा यथाक्रमेण शर्करावालुकापङ्कधूमतमोमहातमःसंज्ञा षड् भूमयो भवन्ति । तस्मादधोभागे रज्जुप्रमाणं क्षेत्रं भूमिरहितं निगोदादिपञ्चस्थावरभृतं च तिष्ठति । रत्नप्रभादि-
पृथिवीनां प्रत्येकं घनोदधिघनवाततनुवातत्रयमाधारभूतं भवतीति विज्ञेयम् । कस्यां पृथिव्यां कति नरकविलानि सन्तीति प्रश्ने यथाक्रमेण कथयति तासु त्रिंशत्पञ्चविंशतिपञ्चदशदशत्रिपञ्चनैकनरकशतसहस्राणि पञ्च चैव यथाक्रमम् ८४००००० । अथ रत्नप्रभादिपृथिवीनां क्रमेण पिण्डस्य प्रमाणं कथयति । पिण्डस्य कोऽर्थः मन्द्रत्वस्य बाहुल्यस्येति । अशीतिसहस्राधिकैकलक्षं तथैव द्वात्रिंशदष्टाविंशतिचतुर्विंशतिषोडशाष्टसहस्रप्रमितानि योजनानि ज्ञातव्यानि । तिर्यग्विस्तारस्तु चतुर्दिग्भागे यद्यपि त्रसनाड्यपेक्षयैकरज्जुप्रमाणस्तथापि त्रसर-
हितवहिर्भागे लोकान्तप्रमाणमिति । तथाचोक्तं “भुवामन्ते स्पृशन्तीनां लोकान्तं सर्वदिक्षु च” । अत्र विस्तारेण तिर्यग्विस्तारपर्यन्तमन्द्रत्वेन मन्दरावगाह्योज-
नसहस्रबाहुल्या मध्यमलोके या चित्रा पृथिवी तिष्ठति तस्या अधोभागे षोडशसहस्र-
बाहुल्यः खरभागस्तिष्ठति । तस्मादप्यधश्चतुरशीतियोजनसहस्रबाहुल्यः पङ्कभा-
गस्तिष्ठति । ततोऽप्यधोभागे अशीतिसहस्रबाहुल्यो अव्वहुलभागस्तिष्ठत्येवं रत्नप्रभा पृथिवी त्रिभेदा ज्ञातव्या । तत्र खरभागेऽसुरकुलं विहाय नवप्रकार-
भवनवासिदेवानां तथैव राक्षसकुलं विहाय सप्तप्रकारव्यन्तरदेवानां आवासा ज्ञातव्या इति । पङ्कभागे पुनरसुराणां राक्षसानां चेति । अव्वहुलभागे नारका-
स्तिष्ठन्ति ।

तत्र बहुभूमिकप्रसादवदधोऽधः सर्वपृथिवीषु स्वकीयस्वकीयबाहुल्यात् सकाशादध उपरि चैकैकयोजनसहस्रं विहाय मध्यभागे भूमिक्रमेण पटलानि भवन्ति त्रयोदशैकादशनवसप्तपञ्चत्र्येकसंख्यानि, तान्येव सर्वसमुदायेन पुनरे-

कोनपञ्चाशत्प्रमितानि । पटलानि कोऽर्थः ? प्रस्तारा इन्द्रका अन्तर्भूमय इति । तत्र रत्नप्रभायां सीमन्तसंज्ञे प्रथमपटलविस्तारे नृलोकवत् यत्संख्येययोजनविस्तारवत् मध्यविलं तस्येन्द्रकसंज्ञा । तस्यैव चतुर्दिग्भिर्भागे प्रतिदिशं पङ्क्तिरूपेणासंख्येययोजनविस्ताराण्येकोनपञ्चाशद्विलानि । तथैव विदिक्चतुष्टये प्रतिदिशं पङ्क्तिरूपेण यान्यष्टचत्वारिंशद्विलानि तान्यप्यसंख्यातयोजनविस्ताराणि । तेषामपि श्रेणीवद्वसंज्ञा । दिग्भिर्दिगष्टकान्तरेषु पङ्क्तिरहितत्वेन पुष्पप्रकरवत्कानिचित्संख्येययोजनविस्ताराणि कानिचिदसंख्येययोजनविस्ताराणि यानि तिष्ठन्ति तेषां प्रकीर्णकसंज्ञा । इतीन्द्रकश्रेणीवद्वप्रकीर्णकरूपेण त्रिधा नरका भवन्ति । इत्यनेन क्रमेण प्रथम पटलव्याख्यानं विज्ञेयम् । तथैव पूर्वोक्तैकोनपञ्चाशत्पटलेष्वयमेव व्याख्यानक्रमः किन्त्वष्टश्रेणिष्वेकैकपटलं प्रत्येकैकं हीयते यावत्सप्तमपृथिव्यां चतुर्दिग्भागेष्वेकं विलं तिष्ठति ॥

रत्नप्रभादिनरकदेहेत्सेधः कथ्यते प्रथमपटले हस्तत्रयम् ततः क्रमवृद्धिवशाद्द्वयोदशपटले सप्तचापानि हस्तत्रयमङ्गुलषट्कं चेति । ततो द्वितीयपृथिव्यादिषु चरमेन्द्रकेषु द्विगुणद्विगुणे क्रियमाणे सप्तमपृथिव्यां चापशतपञ्चकं भवति । उपरितने नरके य उत्कृष्टोत्सेधः सोऽप्यस्तने नरके विशोपाधिको जघन्यो भवति, तथैव पटलेषु च ज्ञातव्यः । आयुःप्रमाणं कथ्यते । प्रथमपृथिव्यां प्रथमे पटले जघन्येन दशवर्षसहस्राणि तत आगमोक्तक्रमवृद्धिवशादन्तपटले सर्वोत्कर्षैकसागरोपमम् । ततः परं द्वितीयपृथिव्यादिषु क्रमेण त्रिसप्तदशसप्तदशद्विंशतित्रयस्त्रिंशत्सागरोपममुत्कृष्टजीवितम् । यच्च प्रथमपृथिव्यामुत्कृष्टं तद्द्वितीयायां समयाधिकं जघन्यं, तथैव पटलेषु च । एवं सप्तमपृथिवीपर्यन्तं ज्ञातव्यम् । स्वशुद्धात्मसंवित्तिलक्षणनिश्चयरत्नत्रयविलक्षणैस्तीव्रमिथ्यात्वदर्शनज्ञानचरित्रैः परित्तानामसंज्ञिष्वेन्द्रियसरठपक्षिसर्पसिंहस्त्रीणां क्रमेण रत्नप्रभादिषु षट्पृथिवीषु गमनशक्तिरस्ति सप्तम्यां तु कर्मभूमिजमनुष्याणां मत्स्यानामेव । किञ्च यदि कोऽपि निरन्तरं नरके गच्छति तदा पृथिवीक्रमेणाष्टसप्तषट्पञ्चचतुस्त्रिद्विसंख्यवारानेव । किन्तु सप्तमनरकादागताः पुनस्त्येकवारं तत्रान्यत्र वा नरके गच्छन्तीति नियमः । नरकादागता जीवा बलदेववासुदेवप्रतिवासुदेवचक्रवर्तिसंज्ञाः शलाकापुरुषा न भवन्ति । चतुर्थपञ्चमषष्ठसप्तमनरकेभ्यः समागताः क्रमेण तीर्थकरचरमदेहभावसंयतश्रावका न भवन्ति । तर्हि किं

भवन्ति ? “शिरयादो शिस्सीरिदो शरतिरएकम्मसण्णपज्जत्तो । गव्वभवे
उप्पज्जदि सत्तमशिरयादुतिरि एव ” ॥

इदानीं नारकदुःखानि कथ्यन्ते । तद्यथा—विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावनिज-
परमात्मतत्त्वसम्यक्श्रद्धानज्ञानानुष्ठानभावनोत्पन्ननिर्विकारपरमानन्दैकलक्षणसु-
खामृतरसास्वादरहितैः पञ्चेन्द्रियविषयसुखास्वादलम्पटैर्मिथ्यादृष्टिजीवैर्यदु-
पार्जितं नरकायुर्नरकगत्यादिपापकर्म तदुदयेन नरको समुत्पद्य पृथिवीचतुष्टये
तीव्रोष्णदुःखं, पञ्चम्यां पुनरुपरितनत्रिभागे तीव्रोष्णदुःखमधामागे तीव्रशीत-
दुःखं षष्ठीसप्तम्योरतिशीतोत्पन्नदुःखमनुभवन्ति । तथैव छेदनभेदनक्रकचविदा-
रणयन्त्रपीडनशूलारोहणादितीव्रदुःखं सहन्ते । तथा चेत्तं—“अच्छिणि-
मीलणमित्तं णत्थि सुहं दुःखमेव अणुवद्धं । शिरये शेरयियाणं अहोणिसं
पञ्चमाणणं । ” प्रथमपृथिवीत्रयपर्यन्तमसुरोदीरितं चेति । एवं ज्ञात्वा
नारकदुःखविनाशार्थं भेदाभेदरत्नत्रयभावना कर्त्तव्या । संक्षेपेणाधोलोक-
व्याख्यानं ज्ञातव्यम् ॥

अतः परं तिर्यग्लोकः कथ्यते—जम्बूद्वीपादिशुभनामानो द्वीपाः, लवणो-
दादिशुभनामानः समुद्राश्च द्विगुणद्विगुणविस्तारेण पूर्वं पूर्वं परिवेष्ट्य वृत्ताकाराः
स्वयम्भूरमणपर्यन्तास्तिर्यग्विस्तारेण विस्तीर्णास्तिष्ठन्ति यतस्तेन कारणेन तिर्य-
ग्लोको भण्यते, मध्यलोकश्च । तद्यथा—तेषु सार्द्धतृतीयोद्धारसागरोपमलोम-
च्छेदप्रमितेष्वसंख्यातद्वीपसमुद्रेषु मध्ये जम्बूद्वीपस्तिष्ठति । स च जम्बूद्वीपोपल-
क्षितो मध्यभागस्थितमेरुपर्वतसहितो वृत्ताकारलक्ष्यो जनप्रमाणस्तद्द्विगुण-
विष्कम्भेण योजनलक्षद्वयप्रमाणेन वृत्ताकारेण बहिर्भागे लवणसमुद्रेण वेष्टितः ।
सोऽपि लवणसमुद्रस्तद्द्विगुणविस्तारेण योजनलक्षचतुष्टयप्रमाणेन वृत्ताकारेण बहि-
र्भागे धातकीखण्डद्वीपेन वेष्टितः । सोऽपि धातकीखण्डद्वीपस्तद्द्विगुणविस्तारेण
योजनाष्टलक्षप्रमाणेन बहिर्भागे कालोदकसमुद्रेण वेष्टितः । सोऽपि कालोदकस-
मुद्रस्तद्द्विगुणविस्तारेण षोडशयोजनलक्षप्रमाणेन वृत्ताकारेण बहिर्भागे पुष्करद्वीपेन
वेष्टितः । इत्यादिद्विगुणद्विगुणविष्कम्भः स्वयम्भूरमणद्वीपस्वयम्भूरमणसमुद्रपर्यन्तो
ज्ञातव्यः । यथा जम्बूद्वीपलवणसमुद्रविष्कम्भद्वयसमुदयाद्योजनलक्षत्रयप्रमि-
तात्सकाशाद्धातकीखण्ड एकलक्षेणाधिकस्तथैवासंख्येयद्वीपसमुद्रविष्कम्भेभ्यः
स्वयम्भूरमणसमुद्रविष्कम्भ एकलक्षेणाधिको ज्ञातव्यः । एवमुक्तलक्षणेष्वासंख्ये-

गङ्गोपनमुद्रेषु व्यन्तरदेवानां परंताणुपगिता आवासाः, अर्धाभूभागगतानि
भरणानि, तर्ग्य द्रोपनमुद्रादिगतानि पुगाणि च, परमागमोक्तभिल्लक्षणानि ।
तर्ग्य रत्नभागपद्मभागमित्प्रतरासंयंयप्रमागासंयंयव्यन्तरदेवावासाः, तर्ग्य
ज्ञानमोलेनचापिफलोत्तिमप्रगितभरणयानिदेवमयन्धिभवनान्यदृष्टिमजिनचै-
न्यादयमद्विगानि भवन्ति । एषानिगमंतेषेष्ट तिर्यन्तोक्तो व्याख्यातः ॥

अथ निर्गमोक्तमभ्यस्तितो मनुष्यलोको व्याख्यायते—तन्मध्यस्थितजन्म-
द्वीपं मन्त्रचोत्राणि भग्यन्तं । दक्षिणदिग्विभागानामभ्य भरतर्हमवतद्वरिविदेह-
रम्यकृतं गन्धर्वराजनमन्त्राणि मन्त्र चोत्राणि भवन्ति । चोत्राणि कोऽर्थः ? वर्षा
योगा जनपदा इत्यर्थः । तेषां चोत्राणां विभागकारकाः पट् कुनपर्वताः कथ्यन्ते—
दक्षिणदिग्भागानादावुत्पद्यते हिमवन्महाहिमवन्निषधनानामस्मिन्निषधिरिमंता भर-
तादिमन्त्रेष्टाद्यामन्त्रेण पृथगपगयताः पट् कुनपर्वता भवन्ति । पर्वता इति
कोऽर्थः । वर्षाण्यपर्वता मन्त्रापर्वता इत्यर्थः । तेषां पर्वतानामुपरि क्रमेण हृदाः
कथ्यन्ते । पश्चिमदिग्भागनिगिच्छकैरिमहापुण्डरीकपुण्डरीकसंज्ञा अकृत्रिमा
पट् हृदा भवन्ति । हृदा इति कोऽर्थः ? मरारवराणीत्यर्थः । तेभ्यः पद्मादिपट्-
हृदेभ्यः मकागाढागमकनितक्रमेण निर्गता यात्रास्तुदंश नश्यन्ता कथ्यन्ते ।
नद्यादि — हिमवत्पर्वतस्य पश्चिनाममहाहृदार्थकोणावगाढकोणार्धाधिकपट्यांज-
नप्रमाणविन्नात्पर्वतागद्वारं निर्गम्य तत्पर्वतस्योपरि पूर्वदिग्विभागेन योज-
नगनपथकं गच्छति ततो गङ्गाकूटमग्रीपे दक्षिणेन व्यावृत्त्य भूमिस्थकुण्डे
पतति तस्माद् दक्षिणद्वारं निर्गत्य भरतचोत्रमध्यमभागस्थितस्य दीर्घत्वेन
पृथगपगममुदन्त्यगिना विजयार्द्धस्य गुहाद्वारं निर्गत्य तत् आर्यखण्डार्द्धभागे
पूर्वेण व्यावृत्त्य प्रथमावगाढापञ्चया दशगुणेन गव्यूतिपथकावगाहेन तथैव
प्रथमत्रिच्छम्भापञ्चया दशगुणेन योजनार्द्धमहितद्विपट्यंयोजनप्रमाणविस्तारेण
च पूर्वममुदं प्रविष्टा गङ्गा । तथा गङ्गावत्सिन्धुरपि तस्मादेव हिमवत्पर्वतस्य-
पश्चाद्वात्पर्वतस्योपरि पश्चिमद्वारेण निर्गत्य पश्चादक्षिणदिग्विभागोनागत्य
विजयार्द्धगुहाद्वारं निर्गम्यार्यखण्डार्द्धभागे पश्चिमेन व्यावृत्त्य पश्चिमसमुद्रे
प्रविष्टेति । एवं दक्षिणदिग्विभागसमागतगङ्गासिन्धुभ्यां पूर्वापरायतेन विज-
यार्द्धपर्वतेन च पट्गुण्ठीकृतं भरतचोत्रम् ॥

अथ महाहिमवत्पर्यंतस्थमहापद्महृदादक्षिणदिग्विभागेन हिमवतक्षेत्रमध्ये

समागत्य तत्रस्थनाभिगिरिपर्वतं योजनार्धेनास्पृशन्ती तस्यैवार्धे प्रदक्षिणं कृत्वा रोहित्पूर्वसमुद्रं गता । तथैव हिमवत्पर्वतस्थितपद्महृदादुत्तरेणागत्य तमेव नाभिगिरिं योजनार्धेनास्पृशन्ती तस्यैवार्धेप्रदक्षिणं कृत्वा रोहितास्या पश्चिमसमुद्रं गता । इति रोहिद्रोहितास्यासंज्ञं नदीद्वन्द्वं हैमवतसंज्ञजघन्यभोगभूमिचेत्रे ज्ञातव्यम् । अथ निषधपर्वतस्थिततिगिञ्छनामहदादक्षिणेनागत्य नाभिगिरिपर्वतं योजनार्धेनास्पृशन्ती तस्यैवार्धेप्रदक्षिणं कृत्वा हरित्पूर्वसमुद्रं गता । तथैव महाहिमवत्पर्वतस्थितमहापद्मनामहदादुत्तरदिग्विभागेनागत्य तमेव नाभिगिरिं योजनार्धेनास्पृशन्ती तस्यैवार्धेप्रदक्षिणं कृत्वा हरिकान्ता नाम नदी पश्चिमसमुद्रं गता । इति हरिद्धरिकान्तासंज्ञं नदीद्वयं हरिसंज्ञमध्यमभोगभूमिचेत्रे विज्ञेयम् । अथ नीलपर्वतस्थितकेसरिनामहदादक्षिणेनागत्योत्तरकुरुसंज्ञोत्कृष्टभूमिचेत्रे मध्येन गत्वा मेरुसमीपे गजदन्तपर्वतं भित्त्वा च प्रदक्षिणेन योजनार्धेन मेरुं विहाय पूर्वभद्रशालवनस्य मध्येन पूर्वविदेहस्य च मध्ये शीतानामनदी पूर्वसमुद्रं गता । तथैव निषधपर्वतस्थिततिगिञ्छहृदादुत्तरदिग्विभागेनागत्य देवकुरुसंज्ञोत्तमभोगभूमिचेत्रमध्येन गत्वा मेरुसमीपे गजदन्तपर्वतं भित्त्वा च प्रदक्षिणेन योजनार्धेन मेरुं विहाय पश्चिमभद्रशालवनस्य मध्येन पश्चिमविदेहस्य च मध्येन शीतोदा पश्चिमसमुद्रं गता । एवं शीताशीतोदासंज्ञं नदीद्वयं विदेहाभिधाने कर्मभूमिचेत्रे ज्ञातव्यम् । यत्पूर्वं गङ्गासिन्धुनदीद्वयस्य विभक्तारावगाहप्रमाणं भणितं तदेव चेत्रे चेत्रे नदीयुगलं प्रति विदेहपर्यन्तं द्विगुणं द्विगुणं ज्ञातव्यम् । अथ गङ्गा चतुर्दशसहस्रपरिवारनदीसहिता, सिन्धुरपि तथा, तद्द्विगुणसंख्यानं रोहिद्रोहितास्याद्वयम्, ततोऽपि द्विगुणसंख्यानं हरिद्धरिकान्ताद्वयमिति । तथा षड्विंशत्यधिकयोजनशतपञ्चकमेकोनविंशतिभागीकृतैकयोजनस्य भागषट्कं च यदक्षिणोत्तरेण कर्मभूमिसंज्ञभरतचेत्रस्य विष्कम्भप्रमाणं तद्द्विगुणं हिमवत्पर्वते, तस्माद्द्विगुणं हैमवतचेत्रे, इत्यादि द्विगुणं द्विगुणं विदेहपर्यन्तं ज्ञातव्यम् । तथा पद्महृदो योजनसहस्रायामस्तदर्द्धविष्कम्भो दशयोजनावगाहो योजनैकप्रमाणपद्मविष्कम्भस्तस्मान्महापद्मं द्विगुणस्तस्मादपि तिगिञ्छे द्विगुण इति ॥

अथ यथा भरते हिमवत्पर्वतान्निर्गतं गङ्गासिन्धुद्वयं, तथोत्तरे कर्मभूमिसंज्ञैरावतचेत्रे शिखरिपर्वतान्निर्गतं रत्नारकोदानदीद्वयम् । यथा च हैमवतसंज्ञे

जघन्यभोगभूमिचेत्रे महाहिमवद्धिमवन्नामपर्वतद्वयात्क्रमेण निर्गतं रोहितरोहि-
तास्यानदीद्वयं, तथोत्तरे हैरण्यवतसंज्ञजघन्यभोगभूमिचेत्रे शिखरिरुक्मिसंज्ञ-
पर्वतद्वयात्क्रमेण निर्गतं सुवर्णकूलारूप्यकूलानदीद्वयम् । तथैव यथा हरिसंज्ञ-
मध्यमभोगभूमिचेत्रे । निषधमहाहिमवन्नामपर्वतद्वयात्क्रमेण निर्गतं हरिद्वरि-
कान्तानदीद्वयं, तथोत्तरे रम्यकसंज्ञमध्यमभोगभूमिचेत्रे रुक्मनीलनामपर्वतद्व-
यात्क्रमेण निर्गतं नारीनरकान्तानदीद्वयमिति विज्ञेयम् । सुषमसुषमादिषट्काल-
संबन्धिपरभागमोक्तायुरुत्सेधादिसहिता दशसागरोपमकोटिकोटिप्रमितावसर्पिणी
तथोत्सर्पिणी च यथा भरते वर्तते तथैवैरावते च । अयन्तु विशेषः मरतम्ले-
च्छखण्डेषु विजयार्धनगेषु च चतुर्थकालसमयाद्यन्ततुल्यकालोऽस्ति नापरः ।
किं बहुना यथा खट्वाया एकभागे ज्ञाते द्वितीयभागस्तथैव ज्ञायते तथैव जम्बू-
द्वीपस्य चेत्रपर्वतनदीहृदादीनां यदेव दक्षिणविभागे व्याख्यानं तदुत्तरेऽपि
विज्ञेयम् ।

अथ देहममत्वमूलभूतमिथ्यात्वरगादिविभावरहिते केवलज्ञानदर्शनसुखा-
द्यन्तगुणसहिते च निजपरमात्मद्रव्ये यथा सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रभावनया
कृत्वा विगतदेहा देहरहिताः सन्तो मुनयः प्राचुर्येण यत्र मोक्षं गच्छन्ति स
विदेहो भण्यते । तस्य जम्बूद्वीपस्य मध्यमवर्तिनः किमपि विवरणं क्रियते ।
तद्यथा—नवनवतिसहस्रयोजनोत्सेध एकसहस्रावगाह आदौ भूमितले दशयो-
जनसहस्रप्रवृत्तविस्तार उपर्युपरि पुनरेकादशांशहानिक्रमेण ह्रीयमानत्वे सति
मस्तके योजनसहस्रविस्तार आगमोक्ताकृत्रिमचैत्यालयदेववनदेवावासाद्यागम-
कथितानेकाश्चर्यसहितो विदेहचेत्रमध्ये महामेरुर्नाम पर्वतोऽस्ति । स च गजो
जातस्तस्मान्मेरुगजात्सकाशादुत्तरमुखे दन्तद्वयाकारेण यन्निर्गतं पर्वतद्वयं तस्य
गजदन्तद्वयसंज्ञेति, तथोत्तरे भागे नीलपर्वते लग्नं तिष्ठति । तयोर्मध्ये यन्निर्को-
णाकारचेत्रमुत्तमभोगभूमिरूपं तस्योत्तरकुरुसंज्ञा । तस्य च मध्ये मेरोरीशान-
दिग्विभागे शीतानीलपर्वतयोर्मध्ये परमागमवर्णितानाद्यकृत्रिमपार्थिवो जम्बू-
वृत्तिस्तिष्ठति । तस्या एव शीताया उभयतटे यमलगिरिसंज्ञं पर्वतद्वयं विज्ञेयम् ।
तस्मात्पर्वतद्वयादक्षिणभागे कियन्तमध्वानं गत्वा शीतानदीमध्ये अन्तरान्तरेण
पद्मादिहृदपञ्चकमस्ति । तेषां हृदानामुभयपार्श्वयोः प्रत्येकं सुवर्णरत्नमयजिन-
गृह मण्डिता लोकानुयोगव्याख्यानेन दश दश सुवर्णपर्वता भवन्ति । तथैव

निश्चयव्यवहाररत्नत्रयाराधकोत्तमपात्रपरमभक्तिदत्ताहारदानफलेनोत्पन्नानां तिर्य-
ग्मनुज्याणां स्वशुद्धात्मभावनोत्पन्ननिर्विकारसदानन्दैकलक्षणसुखामृतरसास्वाद-
विलक्षणस्य । चक्रवर्त्तिभोगसुखादप्यधिकस्य विविधपञ्चेन्द्रियभोगसुखस्य
प्रदायका ज्योतिर्गुहप्रदोपतुर्यभोजनवल्लभालयभाजनभूषणरागमदोत्पादकरसाङ्ग-
संज्ञा दशप्रकारकल्पवृत्ताः भोगभूमिचेत्रं व्याप्य तिष्ठन्तीत्यादिपरमागमोक्तप्रका-
रेणानेकाश्चर्याणि ज्ञातव्यानि । तस्मादेव मेरुगजादृच्छिणदिग्विभागेन गजदन्त-
द्रव्यमध्ये देवकुरुसंज्ञमुत्तमभोगभूमिचेत्रमुत्तरकुरुवद्विज्ञेयम् ॥

तस्मादेव मेरुपर्वतात्पूर्वस्यां दिशि पूर्वापरेण द्वाविंशतिसहस्रयोजनविष्कम्भं
सवेदिकं भद्रशालवनमस्ति । तस्मात्पूर्वदिग्भागे कर्मभूमिसंज्ञः पूर्वविदेहोऽस्ति ।
तत्र नीलकुलपर्वतादृच्छिणभागे शीतानद्या उत्तरभागे मेरोः प्रदक्षिणेन यानि
चेत्राणि तिष्ठन्ति तेषां विभागः कथ्यते । तथाहि—मेरोः पूर्वदिशाभागे या
पूर्वभद्रशालवनवेदिका तिष्ठति तस्याः पूर्वदिग्भागे प्रथमं चेत्रं भवति, तदनन्तरं
दक्षिणोत्तरायतो वच्चारनामा पर्वतो भवति, तदनन्तरं चेत्रं तिष्ठति, ततोऽप्य-
नन्तरं विभङ्गा नदी भवति, ततोऽपि चेत्रं, तस्मादपि वच्चारपर्वतस्तिष्ठति, ततश्च
चेत्रं, ततोऽपि विभङ्गा नदी, तदनन्तरं चेत्रं, ततः परं वच्चारपर्वतोऽस्ति, तद-
नन्तरं चेत्रं, ततो विभङ्गा नदी, ततश्च चेत्रं, ततो वच्चारपर्वतस्ततः चेत्रं,
तदनन्तरं पूर्वसमुद्रसमीपे यदेवारण्यं तस्य वेदिका चेति नवभित्तिभिरष्टचेत्राणि
ज्ञातव्यानि । तेषां क्रमेण नामानि कथ्यन्ते—कच्छा १ सुकच्छा २ महा-
कच्छा ३ कच्छावती ४ आवर्त्ता ५ लाङ्गलावर्त्ता ६ पुष्कला ७ पुष्कलावती
८ चेति । इदानीं चेत्रमध्यस्थितनगरीणां नामानि कथ्यन्ते । ज्ञेमा १ ज्ञेमपुरी
२ रिष्टा ३ रिष्टपुरी ४ खङ्गा ५ मञ्जूषा ६ औषधी ७ पुण्डरीकिणी ८ चेति ॥

अत ऊर्ध्वं शीताया दक्षिणविभागे निषधपर्वतादुत्तरविभागे यान्यष्टचे-
त्राणि तानि कथ्यन्ते । तद्यथा—पूर्वोक्ता या देवारण्यवेदिका तस्याः पश्चिम-
भागे चेत्रमस्ति, तदनन्तरं वच्चारपर्वतस्ततः परं चेत्रं, ततो विभङ्गा नदी, ततश्च
चेत्रं, तस्माद्वच्चारपर्वतस्ततश्च चेत्रं, ततो विभङ्गा नदी ततः चेत्रं, ततो वच्चार-
पर्वतः, ततः चेत्रं, ततो विभङ्गा नदी, तदनन्तरं चेत्रं, ततो वच्चारपर्वतस्ततः
चेत्रं, ततो मेरुदिग्भागे पूर्वभद्रशालवनवेदिका भवतीति नवभित्तिमध्येऽष्टौ
चेत्राणि ज्ञातव्यानि । इदानीं तेषां क्रमेण नामानि कथ्यन्ते—कच्छा १,

सुवच्छा २, महावच्छा ३, वच्छावती ४, रम्या ५, रम्यका ६, रमणीया ७, मङ्गलावती ८ चेति । इदानीं तन्मध्यस्थितनगरीणां नामानि कथ्यन्ते—
सुसीमा १, कुण्डला २, अपराजिता ३, प्रभाकरी ४, अङ्का ५, पद्मा ६, शुभा ७, रत्नसंचया ८ चेति, इति पूर्वविदेहक्षेत्रविभागव्याख्यानं समाप्तम् ॥

अथ मेरो. पश्चिमदिग्भागे पूर्वापरद्वाविंशतिसहस्रयोजनविष्कम्भो पश्चिमभद्रशालवनानन्तरं पश्चिमविदेहस्तिष्ठति । तत्र निषधपर्वतादुत्तरदिग्भागे शीतोदानद्या दक्षिणभागे यानि क्षेत्राणि तेषां विभाग उच्यते । तथाहि—मेरुदिग्भागे या पश्चिमभद्रशालवनवेदिका तिष्ठति तस्याः पश्चिमभागे क्षेत्रं भवति, ततो दक्षिणोत्तरायतो वच्चारपर्वतस्तिष्ठति, तदनन्तरं क्षेत्रं, ततो विमङ्गा नदी, ततश्च क्षेत्रं, ततो वच्चारपर्वतस्ततः परं क्षेत्रं, ततो विमङ्गा नदी, ततः क्षेत्रं, ततो वच्चारपर्वतस्ततः क्षेत्रं, तदनन्तरं पश्चिमसमुद्रसमीपे यङ्गुतारण्यवनं तिष्ठति तस्य वेदिका चेति नवभित्तिषु मध्येऽष्टौ क्षेत्राणि भवन्ति । तेषां नामानि कथ्यन्ते । पद्मा १, सुपद्मा २, महापद्मा ३, पद्मकावती ४, शंखा ५, नलिना ६, कुमुदा ७, सलिला ८ चेति । तन्मध्यस्थितनगरीणां नामानि कथयन्ति—
अश्वपुरी १, सिंहपुरी २, महापुरी ३, विजयापुरी ४, अरजापुरी ५, विरजापुरी ६, अशोकापुरी ७, विशोकापुरी ८ चेति ॥

अत ऊर्ध्वं शीतोदाया उत्तरभागे नीलकुलपर्वतादक्षिणे भागे यानि क्षेत्राणि तिष्ठन्ति तेषां विभागभेदं कथयति । पूर्वमण्डिता या भूतारण्यवनवेदिका तस्याः पूर्वभागे क्षेत्रं भवति । तदनन्तरं वच्चारपर्वतस्तदनन्तरं क्षेत्रं, ततो विमङ्गा नदी, ततः क्षेत्रं, ततो वच्चारपर्वत, ततश्च क्षेत्रं, ततश्च विमङ्गा नदी, ततोऽपि क्षेत्रं, ततो वच्चारपर्वतस्ततः क्षेत्रं, ततो विमङ्गा नदी, ततः क्षेत्रं, ततश्च वच्चारपर्वतस्ततः क्षेत्रं, ततो मेरुदिशाभागे पश्चिमभद्रशालवनवेदिका चेति नवभित्तिषु मध्येऽष्टौ क्षेत्राणि भवन्ति । तेषां क्रमेण नामानि कथ्यन्ते—वप्रा १, सुवप्रा २, महावप्रा ३, वप्रकावती ४, गन्धा ५, सुगन्धा ६, गन्धिल्ला ७, गन्धमालिनी ८ चेति । तन्मध्यस्थितनगरीणां नामानि कथ्यन्ते । विजया १, वैजयन्ती २, जयन्ती ३, अपराजिता ४, चक्रपुरी ५, खड्गपुरी ६, अयोध्या ७, अवध्या ८ चेति ॥

अथ भरतक्षेत्रे यथा गङ्गासिन्धुनदीद्वयेन विजयार्धपर्वतेन च स्लेच्छ-

खण्डपञ्चकमार्यखण्डं चेति षट् खण्डानि जातानि । तथैव तेषु द्वात्रिंशत्क्षेत्रेषु गङ्गासिन्धुसमाननदीद्वयेन विजयार्धपर्वतेन च प्रत्येकं षट्खण्डानि ज्ञातव्यानि । अयं तु विशेषः । एतेषु सर्वदैव चतुर्थकालादिसमानकालः, उत्कर्षेण पूर्वकोटि-जीवितं, पञ्चाशच्चायोत्सेधश्चेति विज्ञेयम् । पूर्वप्रमाणं कथ्यते । “पुञ्चस्स हु परिमाणं सदरिं खलु सदसहस्सकोडीउ । छप्पणं च सहस्सा बोधव्वा वास-गणनाउ ॥” इति संचेपेण जम्बूद्वीपव्याख्यानं समाप्तम् ॥

तदनन्तरं यथा सर्वद्वीपेषु सर्वसमुद्रेषु च द्वीपसमुद्रमर्यादाकारिका योजना-ष्टकोत्सेधावज्रवेदिकास्ति तथा जम्बूद्वीपेऽप्यस्तीति विज्ञेयम् । तद्वहिर्भागे योजनलक्षद्वयवलयविष्कम्भआगकमधितपोडशसहस्रयोजनजलोत्सेधाद्यनेका-श्चर्यसहितो लवणसमुद्रोऽस्ति । तस्मादपि वहिर्भागे योजनलक्षचतुष्टयवलय-विष्कम्भो धातकीखण्डद्वीपोऽस्ति । तत्र च दक्षिणभागे लवणोदधिकालोदधि-समुद्रद्वयवेदिकास्पर्शी दक्षिणोत्तरायामःसहस्रयोजनविष्कम्भः शतचतुष्टयोत्सेध इच्चाकारनामपर्वतोऽस्ति । तथोत्तरविभागेऽपि । तेन पर्वतद्वयेन खण्डीकृतं पूर्वापरधातकीखण्डद्वयं ज्ञातव्यम् । तत्र पूर्वधातकीखण्डद्वीपमध्ये चतुरशीति-सहस्रयोजनोत्सेधः सहस्रयोजनावगाहः क्षुल्लकमेरुरस्ति । तथा पश्चिमधातकी-खण्डेऽपि । यथा जम्बूद्वीपमहामेरौ भरतादिक्षेत्रहिमवदादिपर्वतगङ्गादिनदीपद्मा-दिहृदानां दक्षिणोत्तरेण व्याख्यानं कृतं तथात्र पूर्वधातकीखण्डमेरौ पश्चिम-धातकीखण्डमेरौ च ज्ञातव्यम् । अत एव जम्बूद्वीपापेक्षया संख्यां प्रति द्विगु-णानि भवन्ति भरतक्षेत्राणि, न च विस्तारायामापेक्षया । कुलपर्वताः पुनर्वि-स्तारापेक्षयैव द्विगुणा नत्वायामं प्रति । तत्र धातकीखण्डद्वीपे यथा चक्रस्या-रास्तथाकाराः कुलपर्वता भवन्ति । यथा चाराणां विवराणि छिद्राणि मध्या-न्यभ्यन्तरे सङ्कीर्णानि वहिर्भागे विस्तीर्णानि तथा क्षेत्राणि ज्ञातव्यानि ॥

इत्थंभूतं धातकीखण्डद्वीपमष्टलक्षयोजनवलयविष्कम्भः कालोदकसमुद्रः परिवेष्टय तिष्ठति । तस्माद्वहिर्भागे योजनलक्षाष्टकं गत्वा पुष्करद्वीपस्य वल-याकारेण चतुर्दिशाभागे मानुषोत्तरनामा पर्वतस्तिष्ठति । तत्र पुष्करार्धेऽपि धातकीखण्डद्वीपवदक्षिणोत्तरेणोदवाकारनामपर्वतद्वयं पूर्वापरेण क्षुल्लकमेरुद्वयं च । तथैव भरतादिक्षेत्रविभागश्च बोद्धव्यः । परं किन्तु जम्बूद्वीपभरतादिसंख्या-पेक्षया भरतक्षेत्रादिद्विगुणत्वं न च धातकीखण्डापेक्षया । कुलपर्वतानां तु

धातुकोरुण्डकुनपर्वतापेक्षया द्विगुणो विष्कम्भ आयामश्च । उत्सेधप्रमाणं पुनर्दक्षिणभागं विजयार्थपर्वते योजनानि पञ्चविंशतिः, हिमवति पर्वते शतं, महाहिमवति द्विशतं, निपथे चतुःशतं, तथोत्तरभागे च । मेरुसमीपगजदन्तेषु शतपञ्चरुं, नदीममोपे वत्तारंषु चान्त्यनिपथनीलसमीपे चतुःशतं च, शेषपर्वतानां च मेरुं त्यक्त्वा यदेव जम्बूद्वीपे भणितं तदेवार्धतृतीयद्वीपेषु च विज्ञेयम् । तथा नामानि च चेत्रपर्वतनदीदेशनगरादीनां तान्येव । तथैव क्रोशद्वयोस्तथा पञ्चगतधनुर्विस्तारा पद्मरागरत्रमयो वनादीनां वेदिका सर्वत्र समानेति । अत्रापि चक्राकारवत्पर्वता आरविवरमस्थानानि चेत्राणि ज्ञातव्यानि । मानुषोत्तरपर्वतादभ्यन्तरभाग एव मनुष्यास्तिष्ठन्ति न च बहिर्भागं । तेषां च जघन्यजोवितमन्तर्मुहूर्त्तप्रमाणम्, उत्कर्षेण पत्यत्रयं, मध्ये मध्यमविकल्पा बहवस्तथा तिरश्चां च । एवमसंख्येयद्वीपसमुद्रविस्तीर्णतिर्यग्लोकमध्येऽर्धतृतीयद्वीपप्रमाणः संचेपेण मनुष्यलोको व्याख्यातः ॥

अथ मानुषोत्तरपर्वतसकाशाद्बहिर्भागं स्वयम्भूरमण्द्वीपार्धं परिक्षिप्य योऽसौ नागेन्द्रनामा पर्वतस्तस्मात्पूर्वभागे ये संख्यातीता द्वीपसमुद्रास्तिष्ठन्ति तेषु यद्यपि व्यन्तरा निरन्तरा इति वचनाद् व्यन्तरदेवावासास्तिष्ठन्ति तथापि पत्यप्रमाणायुषां तिरश्चां संवन्धिनी जघन्यभोगभूमिरिति ज्ञेयम् । नागेन्द्रपर्वताद्बहिर्भागं स्वयम्भूरमण्द्वीपार्धे समुद्रे च पुनर्विदेहवत्सर्वदेव कर्मभूमिश्चतुर्थकालश्च । परं किन्तु मनुष्या न सन्ति । एवमुत्कलक्षणतिर्यग्लोकस्य तदनन्तरं मध्यमभागवर्तिनो मनुष्यलोकस्य च प्रतिपादनेन संचेपेण मध्यमलोकव्याख्यानं समाप्तम् । अथ मनुष्यलोके द्विहीनशनचतुष्टयं तिर्यग्लोके तु नन्दीश्वरकुण्डलरुचकाभिधानद्वीपत्रयेषु क्रमेण द्विपञ्चाशच्चतुष्टयचतुष्टयसंख्याश्चाकृत्रिमा. स्यन्त्रजितगृहा ज्ञातव्याः ॥

अत ऊर्ध्वं ज्योतिर्लोकः कथ्यते । तद्यथा—चन्द्रादित्यप्रह्ननक्षत्राणि प्रकीर्णतारकाश्चेति ज्योतिष्कदेवाः पञ्चविधा भवन्ति । तेषां मध्येऽस्माद्भूमितलादुपरि नवत्यधिरुसप्तशतयोजनान्याकाशे गत्वा तारकविमानाः सन्ति, ततोऽपि योजनदशकं गत्वा सूर्यविमानाः, ततः परमशीतितियोजनानि गत्वा चन्द्रविमानाः, ततोऽपि त्रैलोक्यसारकथितक्रमेण योजनचतुष्टयं गते अश्विन्यादिनक्षत्रविमानाः, ततः परं योजनचतुष्टयं गत्वा बुधविमानाः, ततः परं योजनत्रयं गत्वा शुक्रवि-

मानाः, ततो योजनत्रये गते बृहस्पतिविमानाः, ततो योजनत्रयानन्तरं मङ्गल-
विमानाः, ततोऽपि योजनत्रयानन्तरं शनैश्चरविमाना इति । तथा चेत्तं “शु-
दुत्तरसत्तसया दस सीदी चउदुगं तु तिचउकं । तारारविससिरिक्खा बहुभग-
अंगिरारसणी ।” ते च ज्योतिष्कदेवा अर्धवृत्तीयद्वीपेषु निरन्तरं मेरोः प्रद-
क्षिणेन परिभ्रमणगतिं कुर्वन्ति । तत्र घटिकाप्रहरदिवसादिरूपः स्थूलव्यवहार-
कालः समयनिमिपादिसूक्ष्मव्यवहारकालवत् यद्यप्यनादिनिधनेन समयघटिका-
दिविवक्षितविकल्परहितेन कालाणुद्रव्यरूपेण निश्चयकालेनोपादानभूतेन जन्यते
तथापि चन्द्रादित्यादिज्योतिष्कदेवविमानगमनागमनेन कुम्भकारेण निमित्तभूतेन
मृत्पिण्डोपादानजनितघट इव व्यज्यते प्रकटीक्रियते ज्ञायते तेन कारणेनोपचारेण
ज्योतिष्कदेवकृत इत्यभिधीयते । निश्चयकालस्तु तद्विमानगतिपरिणतेर्बहिरङ्गसह-
कारिकारणं भवति कुम्भकारचक्रभ्रमणस्याधस्तनशिलावदिति ॥

इदानीमर्धवृत्तीयद्वीपेषु चन्द्रादित्यसंख्या कथ्यते । तथाहि—जम्बूद्वीपे चन्द्र-
द्वयं सूर्यद्वयं च, लवणोदे चतुष्टयं, धातकीखण्डद्वीपे द्वादश चन्द्रादित्याश्च,
कालोदकसमुद्रे द्विचत्वारिंशच्चन्द्रादित्याश्च, पुष्करार्धे द्वीपे द्वासप्ततिचन्द्रादि-
त्याश्चेति । ततः परं भरतैरावतस्थितजम्बूद्वीपचन्द्रसूर्ययोः किमपि विवरणं
क्रियते । तद्यथा—जम्बूद्वीपाभ्यन्तरे योजनानामशीतिशतं बहिर्भागे लवणस-
मुद्रसंबन्धे त्रिंशदधिकशतत्रयमिति समुदायेन दशोत्तरयोजनशतपञ्चकं चारक्षेत्रं
भण्यते तच्चन्द्रादित्ययोरेकमेव । तत्र भरतेन बहिर्भागे तस्मिंश्चारक्षेत्रे सूर्यस्य
चतुरशीतिशतसंख्या मार्गा भवन्ति, चन्द्रस्य पञ्चदशैव । तत्र जम्बूद्वीपाभ्यन्तरे
कर्कटसङ्क्रान्तिदिने दक्षिणायनप्रारम्भे निषधपर्वतस्योपरि प्रथममार्गे सूर्यः
प्रथमोदयं करोति । यत्र सूर्यविमानस्थं निर्दोषपरमात्मनो जिनेश्वरस्याकृत्रिमं
जिनविम्बं प्रत्यक्षेण दृष्ट्वा अयोध्यानगरीस्थितो निर्मलसम्यक्त्वानुरागेण भरतचक्री
पुष्पाञ्जलिमुत्क्षिप्यार्घ्यं ददातीति । तन्मार्गस्थितभरतक्षेत्रादित्यस्यैरावतादित्येन
सह तथापि चन्द्रस्य चन्द्रेण सह यदन्तरं भवति तद्विशेषेणागमतो ज्ञातव्यम् ॥

अथ “सदभिस भरणी अद्वा सादी असलेस जेट्टमवरवरा । रोहिणिवि-
सहपुणव्वसु तिउत्तरा मज्झिमा सेसा ।” इति गाथाकथितक्रमेण यानि
जघन्योत्कृष्टमध्यनक्षत्राणि तेषु मध्ये कस्मिन्नक्षत्रे कियन्ति दिनान्यादित्यस्तिष्ठ-
तीति । “इंदु रवी दो रिक्खा सत्तद्वियपंचगयणखंडहिया । अहियहिदरिक्खे-

खंडा इंदुरविग्रह्यणमुहता । ” इत्यनेन गाथासूत्रेणागमकथितक्रमेण पृथक्-
पृथगानीय मेलापके कृते सति पडधिकपष्टियुतत्रिशतसंख्यदिनानि भवन्ति ।
तस्य दिनसमूहार्थस्य यदा द्वीपाभ्यन्तरादृच्छिणं वहिर्भागेषु दिनकरो गच्छति
तदा दक्षिणायनसंज्ञा, यदा पुनः समुद्रात्सकाशादुत्तराभ्यन्तरमार्गेषु समायाति
तदा उत्तरायणसंज्ञेति । तत्र यदा द्वीपाभ्यन्तरं प्रथममार्गपरिधौ कर्कटसंक्रान्तिदिने
दक्षिणायनप्रारम्भे तिष्ठत्यादित्यस्तदा चतुर्णवतिसहस्रपञ्चविंशत्यधिकपञ्चयोजन-
गतप्रमाण उत्कर्षेणादित्यविमानस्य पूर्वापरंणातपविस्तारो ज्ञेयः । तत्र पुनरष्टाद-
शमुहूर्त्तैर्दिवसो भवति द्वादशमुहूर्त्तै रात्रिरिति । ततः क्रमेणातपहानौ सत्यां
मुहूर्त्तद्वयन्यैरुपष्टिभागीकृतस्यैको भागो दिवसमध्यं दिनं प्रति हीयते यावद्व्यव-
समुद्रेऽवसानमार्गे माघमानं मकरमंक्रान्तावुत्तरायणदिवसे त्रिपष्टिसहस्राधिक-
पाटशयाजनप्रमाणो जघन्येनादित्यविमानस्य पूर्वापरंणातपविस्तारो भवति ।
तथैव द्वादशमुहूर्त्तैर्दिवसो भवत्यष्टादशमुहूर्त्तै रात्रिश्चेति । शेषं विशेषे व्याख्यानं
लोकविभागादां विज्ञेयम् ।

यं तु मनुष्यचेत्राद्बहिर्भागे ज्योतिष्कविमानास्तेषां चलनं नास्ति । ते च
मानुषोत्तरपर्वताद्बहिर्भागे पश्चात्सहस्राणि योजनानां गत्वा वलयाकारं पङ्क्ति-
क्रमेण पूर्वचेत्रं परिवेष्ट्य तिष्ठन्ति । तत्र प्रथमवलये चतुश्चत्वारिंशदधिकशतप्र-
माणाश्चन्द्राम्बुजादित्याश्चान्तरान्तरेण तिष्ठन्ति । ततः परं योजनलङ्घे लङ्घे
गते तेनैव क्रमेण वलयं भवति । अयन्तु विशेषः—वलये वलये चन्द्रचतुष्टयं
सूर्यचतुष्टयं च वर्धते यावत्पुष्करार्धवह्निभागे वलयाष्टकमिति । ततः पुष्करसमु-
द्रप्रवेगे वेदिकायाः सकाशद्विपश्चात्सहस्रप्रमितयोजनानि जलमध्ये प्रविश्य
यत्पूर्वं चत्वारिंशदधिकशतप्रमाणं प्रथमवलयं व्याख्यातं तस्माद्द्विगुणसंख्यानं
प्रथमवलयं भवति । तदनन्तरं पूर्ववद्योजनलङ्घे लङ्घे गते वलयं भवति चन्द्रच-
तुष्टयस्य सूर्यचतुष्टयस्य च वृद्धिरित्यनेनैव क्रमेण स्वयम्भूरमण्यसमुद्रवह्निभागेवेदि-
कापर्यन्तं ज्योतिष्कदेवानामवस्थानं बोद्धव्यम् । एते च प्रतरासंख्येयभागप्रमिता
असंख्येया ज्योतिष्कविमाना अकृत्रिमसुवर्णमयरत्नमयजिनचैत्यालयमण्डिता
ज्ञातव्याः । इति सत्त्रेपेण ज्योतिष्कलोकव्याख्यानं समाप्तम् ॥

अथानन्तरमूर्ध्वलोकं कथ्यते । तथाहि सौधमैंगानसनत्कुमारमाहेन्द्रब्रह्म-
ब्रह्मोत्तरलान्तवकापिष्टशुक्रमहाशुक्रशतारसहस्रारानतप्राणतारणाच्युतसंज्ञाः पो-

षडश स्वर्गास्ततोऽपि नव ग्रैवेयकसंज्ञास्ततश्च नवानुदिशसंज्ञं नवविमानसंख्यमेक-
पटलं ततोऽपि पञ्चानुत्तरसंज्ञं पञ्चविमानसंख्यमेकपटलं चेत्युत्क्रमेणोपर्युपरि
वैमानिकदेवास्तिष्ठन्तीति वार्त्तिकं सङ्ग्रहवाक्यं समुदायकथनमिति यावत् ।
आदिमध्यान्तेषु द्वादशाष्टचतुर्योजनवृत्तविष्कम्भा चत्वारिंशत्प्रमितयोजनोत्सेधा
या मेरुचूलिका तिष्ठति तस्योपरि कुरुभूमिजमर्त्यवालाग्रान्तरितः पुनर्भृजुवि-
मानमस्ति । तदादिं कृत्वा चूलिकासहितलक्षयोजनप्रमाणं मेरुत्सेधमानमर्द्धाधि-
कैकरज्जुप्रमाणं यदाकाशक्षेत्रं तत्पर्यन्तं सौधमैशानसंज्ञं स्वर्गयुगलं तिष्ठति ।
ततः परमर्द्धाधिकैकरज्जुपर्यन्तं सनत्कुमारमाहेन्द्रसंज्ञं स्वर्गयुगलं भवति, तस्मा-
दर्द्धरज्जुप्रमाणाकाशपर्यन्तं ब्रह्मब्रह्मोत्तराभिधानं स्वर्गयुगलमस्ति, ततोऽप्यर्द्धरज्जु-
पर्यन्तं लान्तवकापिष्टनामस्वर्गयुगलमस्ति, ततश्चार्द्धरज्जुपर्यन्तं शुक्रमहाशुकाभि-
धानं स्वर्गद्वयं ज्ञातव्यम्, तदनन्तरमर्द्धरज्जुपर्यन्तं शतारसहस्रारसंज्ञं स्वर्गयुगलं
भवति, ततोऽप्यर्द्धरज्जुपर्यन्तमानतप्राणतनामस्वर्गयुगलं, ततः परमर्द्धरज्जुपर्यन्त-
माकाशं यावदारणाच्युताभिधानं स्वर्गद्वयं ज्ञातव्यमिति । तत्र प्रथमयुगलद्वये
स्वकीयस्वकीयस्वर्गनामानश्चत्वार इन्द्रा विज्ञेयाः, मध्ययुगलचतुष्टये पुनः
स्वकीयस्वकीयप्रथमस्वर्गाभिधान एकैक एवेन्द्रो भवति, उपरितनयुगलद्वयेऽपि
स्वकीयस्वकीयस्वर्गनामानश्चत्वार इन्द्रा भवन्तीति समुदायेन षोडशस्वर्गेषु द्वाद-
शेन्द्रा ज्ञातव्याः । षोडशस्वर्गादूर्ध्वमेकरज्जुमध्ये नवग्रैवेयकनवानुदिशपञ्चानुत्त-
रविमानवासिदेवास्तिष्ठन्ति । ततः परं तत्रैव द्वादशयोजनेषु गतेष्वष्टयोजनवा-
हुल्या मनुष्यलोकवत्पञ्चाधिकचत्वारिंशलक्षक्षयोजनविस्तारा मोक्षशिला भवति ।
तस्योपरि घनोदधिघनवाततनुवातत्रयमस्ति । तत्र तनुवातमध्ये लोकान्ते केवल-
ज्ञानाद्यनन्तगुणसहिताः सिद्धास्तिष्ठन्ति ॥

इदानीं स्वर्गपटलसंख्या कथ्यते—सौधमैशानयोरेकत्रिंशत्, सनत्कुमार-
माहेन्द्रयोः सप्त, ब्रह्मब्रह्मोत्तरयोश्चत्वारि, लान्तवकापिष्टयोर्द्वयम्, शुक्रमहा-
शुक्रयोः पटलमेकम्, शतारसहस्रारयोरेकम्, आनतप्राणतयोस्त्रयम्, आर-
णाच्युतयोस्त्रयमिति । नवसु ग्रैवेयकेषु नवकं, नवानुदिशेषु पुनरेकं, पञ्चानुत्त-
रेषु चैकमिति समुदायेनोपर्युपरि त्रिषष्टिपटलानि ज्ञातव्यानि । तथा चोक्तं
“इगतीससत्तचत्तारिदोणिणएक्केकळक्कचदुकण्णे । तित्तिथएक्केकिंदयणामा उड्डु
आदि तेवट्ठी ॥”

अतः परं प्रथमपटलव्याख्यानं क्रियते । ऋजु विमानं यदुक्तं पूर्वं मेरु-
चूलिकाया उपरि तस्य मनुष्योत्तरेप्रमाणविस्तारस्यन्द्रकसंज्ञा । तस्य चतुर्दिग्भागे-
ष्वसंख्येययोजनविस्ताराणि पङ्क्तिरूपेण सर्वद्वीपसमुद्रेषूपरि प्रतिदिश यानि
त्रिपष्टिविमानानि तिष्ठन्ति तेषां श्रेणीचद्वसंज्ञा । यानि च पङ्क्तिरहितपुष्पप्रकर-
वद्विदिकूचतुष्टये तिष्ठन्ति तेषां संख्येयासंख्येययोजनविस्ताराणां प्रकीर्णक-
संज्ञेति समुदायेन प्रथमपटललक्षणं ज्ञातव्यम् । तत्र पूर्वापरदक्षिणश्रेणित्रय-
विमानानि । तन्मध्ये विदिग्द्वयविमानानि च सौधर्मसंयन्धीनि भवन्ति, शेष-
विदिग्द्वयविमानानि च पुनरीगानसंयन्धीनि । अस्मात्पटलादुपरि जिनदृष्टमानेन
संख्येयान्यसंख्येयानि योजनानि गत्वा तेनैव क्रमेण द्वितीयादिपटलानि
भवन्ति । अयं च विशेषः—श्रेणीचतुष्टयं पटले पटले प्रतिदिशमेकैकविमानं
होयते यावत्पश्चान्तुरपटले चतुर्दिक्षैकैकविमानं तिष्ठति । एते सौधर्मादिवि-
मानाश्चतुरङ्गाविलक्षणासप्तनवतिसहस्रत्रयोविंशतिप्रमिता अकृत्रिमसुवर्णमयजिन-
गृहमण्डिता ज्ञातव्या इति ॥

अथ देवानामायुःप्रमाणं कथ्यते । भवनवासिषु जघन्येन दशवर्षसह-
स्राणि, उत्कर्षेण पुनरसुरकुमारेषु सागरोपमम्, नागकुमारेषु पल्यत्रयं, सुपर्णे
सार्धद्वयं; द्वीपकुमारे द्वयं, शेषकुलपटके सार्धपल्यमिति । व्यन्तरे जघन्येन
दशवर्षमहस्राणि, उत्कर्षेण पल्यमधिकमिति । ज्योतिष्कदेवे जघन्येन पल्याष्टम-
विभागः, उत्कर्षेण चन्द्रे लक्षवर्षाधिकं पल्यं, सूर्ये सहस्राधिकं पल्यं, शेषज्योति-
ष्कदेवानामागमानुमारंणेति । अथ सौधर्मैशानयोर्जघन्येन साधिकपल्यं,
उत्कर्षेण साधिकसागरोपमद्वयं, सनत्कुमारमाहेन्द्रयोः साधिकसागरोपम-
सप्तकं, ब्रह्मब्रह्मोत्तरयोः साधिकसागरोपमदशकं, लान्तवकापिष्ठयोः साधि-
कानि चतुर्दशसागरोपमानि, शुक्रमहाशुक्रयोः षोडश साधिकानि, शतारसह-
स्रारयोरष्टदश साधिकानि, आनतप्राणतयोर्विंशतिरेव, आरणाच्युतयोर्द्वाविंश-
तिरिति । अतः परमच्युतादूर्ध्वं कल्पातीतनवमेवैयकेषु द्वाविंशतिसागरोपम-
प्रमाणादूर्ध्वमेकैकसागरोपमे वर्धमाने सत्येकत्रिंशत्सागरोपमान्यवसाननवग्रै-
वेयके भवन्ति । नवानुदिशपटले द्वात्रिंशत्, पश्चान्तुरपटले त्रयस्त्रिंशत्,
उत्कृष्टायुः प्रमाणं ज्ञातव्यम् । तदायुः सौधर्मादिषु स्वर्गेषु यदुत्कृष्टं तत्परस्मिन्

परस्मिन् स्वर्गे सर्वार्थसिद्धिं विहाय जघन्यं चेति । शेषं विशेषव्याख्यानं त्रिलोकसारादौ बोद्धव्यम् ॥

किञ्च आदिमध्यान्तमुक्ते शुद्धबुद्धैकस्वभावे परमात्मनि सकलविमलकेवलज्ञानलोचनेनादर्शे विम्बानीव शुद्धात्मादिपदार्था लोक्यन्ते दृश्यन्ते ज्ञायन्ते परिच्छिद्यन्ते यतस्तेन कारणेन स एव निश्चयलोकस्तस्मिन्निश्चयलोकाख्ये स्वकीयशुद्धपरमात्मनि अवलोकनं वा स निश्चयलोकः । “सस्माद्यो य तिलेस्सा इंदियवसदा य अत्तरुदाणि । शाणं च दुप्पउत्तं मोहो पावप्पदो होदि । ” इति गाथोदितविभावपरिणाममादिं कृत्वा समस्तशुभाशुभसंकल्पविकल्पत्यागेन निजशुद्धात्मभावनोत्पन्नपरमाह्लादैकसुखामृतरसास्वादानुभवनेन च या भावना सैव निश्चयलोकानुप्रेक्षा । शेषा पुनर्व्यवहारेणेत्येवं संचेषेण लोकानुप्रेक्षाव्याख्यानं समाप्तम् ॥

अथ दुर्लभानुप्रेक्षां कथयति । तथाहि एकेन्द्रियविकलेन्द्रियपञ्चेन्द्रियसंज्ञिपर्याप्तमनुष्यदेशकुलरूपेन्द्रियपदुत्तनिर्व्याध्यायुष्कवरबुद्धिसद्धर्मश्रवणग्रहणधारणश्रद्धानसंयमविषयसुखव्यावर्तनक्रोधादिकपायनिवर्तनेषु परं परं दुर्लभेषु कथंचित्काकतालीयकन्यायेन लब्धेऽपि तल्लब्धिरूपबोधे फलभूतस्वशुद्धात्मसंवित्यात्मकनिर्मलधर्मध्यानशुक्लध्यानरूपः परमसमाधिर्दुर्लभः । कस्मादिति चेत्तत्प्रतिबन्धकमिच्छात्वविषयकषायनिदानवन्धादिविभावपरिणामानां प्रबलत्वादिति । तस्मात्स एव निरन्तरं भावनीयः । तद्भावनारहितानां पुनरपि संसारे पतनमिति । तथा चेत्तम्—“इत्यतिदुर्लभरूपां बोधिं लब्ध्वा यदिप्रमादी स्यात् । संसृतिभीमारण्ये भ्रमति वराको नरः सुचिरम् । ” पुनश्चोक्तं मनुष्यभवदुर्लभत्वम्—“अशुभपरिणामबहुलता लोकस्य विपुलता महामहती । योनिविपुलता च कुरुते सुदुर्लभां मानुषीं योनिम् । ” बोधिसमाधिलक्षणं कथ्यते—सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणामप्राप्तप्रापणं बोधिस्तेषामेव निर्विघ्नेन भवान्तरप्रापणं समाधिरिति । एवं संचेषेण दुर्लभानुप्रेक्षा समाप्ता ।

अथ धर्मानुप्रेक्षां कथयति । तद्यथा—संसारे पतन्तं जीवमुद्धृत्य नागेन्द्रनरेन्द्रदेवेन्द्रादिवन्द्ये अव्यावाधानन्तसुखाद्यनन्तगुणलक्षणे मोक्षपदे धरतीति धर्मः । तस्य च भेदाः कथ्यन्ते—अहिंसालक्षणः सागारानगारलक्षणो वा उत्तमक्षमादिलक्षणो वा निश्चयव्यवहाररत्नत्रयात्मको वा शुद्धात्मसंवित्यात्मकमोहक्षोभ-

रहितात्मपरिणामो वा धर्मः । अस्य धर्मस्यालाम्भेऽतीतानन्तकाले “शिञ्जेदरधाउ-
सत्तय तरुदस वियलेदियासु छव्वेव । सुरणिरयतिरियचउरो चउदस मणुयेसु
सदसहस्सा । ” इति गाथाकथितचतुरशीतियोनिलच्चेपु मध्ये परमस्वास्थ्य-
भावनोत्पन्ननिर्व्याकुलपारमार्थिकसुखविलक्षणानि पञ्चेन्द्रियसुखाभिलाषजनि-
तव्याकुलत्वोत्पादकानि दुःखानि सहमान. सन् भ्रमितोऽयं जीवो यदा पुनरव-
गुणविशिष्टस्य धर्मस्य लाम्भो भवति तदा राजाधिराजमहाराजाद्धर्माण्डलिक-
महामाण्डलिकवलदेववासुदेवकामदेवसकलचक्रवर्त्तिदेवेन्द्रगणधरदेवतीर्थकरपर-
मदेवप्रथमकल्याणत्रयपर्यन्तं विविधाभ्युदयसुखं प्राप्य पश्चादभेदरत्नत्रयभावना-
वलेनाच्चयानन्तसुखादिगुणास्पदमहत्पदं सिद्धपदं च लभते । तेन कारणेन धर्मं
एव परमरसरसायनं निधिनिधानं कल्पवृत्तः कामधेनुश्चिन्तामणिरिति । किं बहुना
ये जिनेश्वरप्रणीतं धर्मं प्राप्य दृढमतयो जातास्त एव धन्याः । तथाचोक्तम्—“धन्या
ये प्रतिबुद्धा धर्मे खलु जिनवरैः समुपदिष्टे । ये प्रतिपन्ना धर्मं स्वभावनोपस्थि-
तमनीपा । ” इति संचेपेण धर्मानुप्रेक्षा समाप्ता ॥

इत्युत्तलक्षणा अनित्याशरणसंसारैकत्वान्यत्वाशुचित्वास्त्वसंवरनिर्जरालो-
कबोधिदुर्लभधर्मवत्त्वानुचिन्तनसंज्ञा निरास्त्वस्वशुद्धात्मतत्त्वपरिणतिरूपस्य संव-
रस्य कारणभूता द्वादशानुप्रेक्षाः समाप्ताः ॥

अथ परीपहजयः कथ्यते—क्षुत्पिपासाशीतोष्णदंशमशकनाभ्यारतिस्त्रीच-
र्यानिपद्याशय्याक्रोशवधयाचनालाम्भोगवृणस्पर्शमलसत्कारपुरस्कारप्रज्ञाज्ञानदर्श-
नानीति द्वाविंशतिपरीपहा विज्ञेयाः । तेषां क्षुधादिवेदनानां तीव्रोदयेऽपि
सुखदुःखजीवितमरणलाम्भालाम्भिन्दाप्रशंसादिसमतारूपपरमसामायिकेन नव-
तरशुभाशुभकर्मसंवरणचिरन्तनशुभाशुभकर्मनिर्जरणसमर्थेनार्थं निजपरमात्म-
भावनासंजातनिर्विकारनित्यानन्दलक्षणसुखामृतसंविच्छेदचलनं स परीपह-
जय इति ॥

अथ चारित्रं कथयति । शुद्धोपयोगलक्षणनिश्चयरत्नत्रयपरिणते स्वशुद्धात्म-
स्वरूपे चरणमवस्थानं चारित्रम् । तच्च तारतम्यभेदेन पञ्चविधम् । तथाहि—
सर्वे जीवाः केवलज्ञानमया इति भावनारूपेण समतालक्षणं सामायिकम्,
अथवा परमस्वास्थ्यवलेन युगपत्समस्तशुभाशुभसङ्कल्पविकल्पत्यागरूपसमाधि-
लक्षणं वा, निर्विकारस्वसंविच्चिबलेन रागद्वेषपरिहाररूपं वा, स्वशुद्धात्मानुभू-

तिबलेनार्तरौद्रपरित्यागरूपं वा, समस्तसुखदुःखादिमव्यस्वरूपं वेति । अथ छेदो-
पस्थापनं कथयति—यदा युगपत्समस्तविकल्पत्यागरूपे परमसामायिके स्थातु-
मशक्तोऽयं जीवस्तदा समस्तहिंसानृतस्तेयाब्रह्मपरिग्रहेभ्यो विरतिर्त्रयमित्यनेन
पञ्चप्रकारविकल्पभेदेन व्रतच्छेदेन रागादिविकल्परूपसावद्येभ्यो निवर्त्य निज-
शुद्धात्मन्यात्मानमुपस्थापयतीति छेदोपस्थापनम् । अथवा छेदे व्रतखण्डे सति
निर्विकारसंवित्तिरूपनिश्चयप्रायश्चित्तेन तत्साधकचहिरङ्गव्यवहारप्रायश्चित्तेन
वा स्वात्मन्युपस्थापनं छेदोपस्थापनमिति । अथ परिहारविशुद्धिं कथयति—
“तीसं वासा जन्मे वासपहुत्तं च तित्थयरमूले । पञ्चक्खाणं पढिदो संभूण-
दुग्गऊपविहारो । ” इति गाथाकथितक्रमेण मिथ्यात्वरगादिविकल्पमलानां
प्रत्याख्यानेन परिहारेण विशेषेण स्वात्मनः शुद्धिर्नैर्मल्यं परिहारविशुद्धिश्चा-
रित्रमिति । अथ सूक्ष्मसाम्परायचारित्रं कथयति । सूक्ष्मातीन्द्रियनिजशुद्धात्म-
संवित्तिबलेन सूक्ष्मलोभाभिधानसाम्परायस्य कषायस्य यत्र निरवशोपोपशमनं
क्षपणं वा तत्सूक्ष्मसाम्परायचारित्रमिति । अथ यथाख्यातचारित्रं कथयति—
यथा सहजशुद्धस्वभावत्वेन निष्कम्पत्वेन निष्कषायमात्मस्वरूपं तथैवाख्यातं
कथितं यथाख्यातचारित्रमिति ॥

इदानीं सामायिकादिचारित्रपञ्चकस्य गुणस्थानस्वामित्वं कथयति । प्रम-
त्ताप्रमत्तापूर्वानिवृत्तिसंज्ञगुणस्थानचतुष्टये सामायिकचारित्रं भवति छेदोपस्था-
पनञ्च, परिहारविशुद्धिस्तु प्रमत्ताप्रमत्तगुणस्थानद्वये, सूक्ष्मसांपरायचारित्रं
पुनरंकस्मिन्नेव सूक्ष्मसाम्परायगुणस्थाने, यथाख्यातचारित्रमुपशान्तकषाय-
क्षीणकषायसयोगिजिनायोगिजिनाभिधानगुणस्थानचतुष्टये भवतीति । अथ
संयमप्रतिपक्षं कथयति संयमासंयमसंज्ञं दार्शनिकाद्यैकादशभेदभिन्नं देशचा-
रित्रमंकस्मिन्नेव पञ्चमगुणस्थाने ज्ञातव्यम् । असयमस्तु मिथ्यादृष्टिसासा-
दनमिश्राविरतसम्यग्दृष्टिसंज्ञगुणस्थानचतुष्टये भवति । इति चारित्रव्याख्यानं
समाप्तम् ॥

एवं व्रतसमितिगुप्तिधर्मद्वादशानुप्रेक्षापरीपद्वयचारित्राणां भावसेवे-
कारणभूतानां यद्व्याख्यानं कृतं, तत्र निश्चयरत्नत्रयसाधकव्यवहाररत्नत्रय-
रूपस्य शुभोपयोगस्य प्रतिपादकानि यानि वाक्यानि तानि पापास्रवसंवर-
कारणानि ज्ञातव्यानि । यानि तु व्यवहाररत्नत्रयसाध्यस्य शुद्धोपयोगलक्षण-

निश्चयरत्नत्रयस्य प्रतिपादकानि तानि पुण्यपापद्वयसंवरकारणानि भवन्तीति ज्ञातव्यम् । अत्राह सोमनामराजश्रेष्ठो । भगवन्नेतेषु व्रतादिसंवरकारणेषु मध्ये संवरानुप्रेक्षैव सारभूता, सा चैव सवर करिष्यति किं विशेषप्रपञ्चेनेति । भगवानाह—त्रिगुणिलक्षणनिर्विकल्पसमाधिस्थानां यतीनां तथैव पूर्यते तत्रा-समर्थानां पुनर्वहुप्रकारेण संवरप्रतिभूतो मोहो विजृम्भते तेन कारणेन व्रतादि-विस्तरं कथयन्त्याचार्याः ॥३५॥ “असिदिसदं किरियाणं अकिरियाणं तु होइ चुलसीदी । सत्तठ्ठी अण्णाणी वेणइया हुंति वत्तीसा । जोगा पयडिप-देसा ठिदिअणुभागा कसायदो हुंति । अपरिणिटुच्छिन्नेसु यवंधठ्ठिदिकारणं नत्थि ।” एवं संवरतत्त्वव्याख्याने सूत्रद्वयेन तृतीयं स्थलं गतम् ॥

अथ सम्यग्दृष्टिर्जीवस्य संवरपूर्वक निर्जरातत्त्वं कथयति ।

व्याख्या । ‘णेषा’ इत्यादिव्याख्यानं क्रियेत—“णेषा” ज्ञातव्या का “णिज्जरा” भावनिर्जरा । सा का निर्विकारपरमचैतन्यचिच्चमत्कारानुभूतिसंज्ञा-तसहजानन्दस्वभावसुखामृतरसास्वादरूपो भाव इत्यध्याहारः । “जेण भावेण” येन भावेन जीवपरिणामेन किं भवति “सड्दि” विशीर्यते पतति गलति विनश्यति किं कर्तुं “कम्मपुग्गल” कर्मारिविध्वंसकस्वकीयशुद्धात्मनो विल-क्षणं कर्मपुद्गलद्रव्यं कथंभूत “भुत्तरसं” स्वोदयकालं प्राप्य सांसारिकसुख-दुःखरूपेण भुत्तरस दत्तफलं केन कारणभूतेन गलति “जह कालेण” स्वकाल-पच्यमानाम्रफलवत्सविपाकनिर्जरापेक्षया, अभ्यन्तरे निजशुद्धात्मसंवित्तिपरि-णामस्य बहिरङ्गसहकारिकारणभूतेन काललब्धिसंज्ञेन यथाकालेन न केवलं यथाकालेन “तवेण य” अकालपच्यमानानामाम्रादिफलवदविपाकनिर्जरापेक्षया अभ्यन्तरेण समस्तपरद्रव्येच्छानिरोधलक्षणेन बहिरङ्गेणान्तस्तत्त्वसंवित्तिसाधक-संभूतेनानाशनादिद्वादशविधेन तपसा चेति “तस्सड्ढणं” कर्मणो गलनं यच्च सा द्रव्यनिर्जरा । ननु पूर्वं यदुक्तं ‘सड्दि’ तेनैव द्रव्यनिर्जरा लब्धा पुनरपि सड्ढनं किमर्थं भणितम् ? तत्रोत्तरं—तेन सड्दिशब्देन निर्मलात्मानुभूतिग्रहणभाव-निर्जराभिधानपरिणामस्य सामर्थ्यमुक्तं न च द्रव्यनिर्जरेति । “इदि” इति द्रव्यभावरूपेण निर्जरा द्विविधा भवति ॥

अत्राह शिष्यः—सविपाकनिर्जरा नरकादिगतिवज्ज्ञानिनामपि दृश्यते सज्ज्ञानिनामेवेति नियमो नास्ति । तत्रोत्तरं—अत्रैव मोक्षकारणं या संवर-

पूर्विका निर्जरा सैव ग्राह्या । या पुनरज्ञानिनां निर्जरा सा गजस्नानवन्निष्फला ।
 यतः स्तोत्रं कर्म निर्जरयति बहुतरं बध्नाति तेन कारणेन सा न ग्राह्या । यातु
 सरागसद्दृष्टीनां निर्जरा सा यद्यप्यशुभकर्मविनाशं करोति तथापि संसार-
 स्थितिं स्तोकां कुरुते । तद्वदे तीर्थकरप्रकृत्यादिविशिष्टपुण्यबन्धकारणं भवति
 पारम्पर्येण मुक्तिकारणं चेति । वीतरागसद्दृष्टीनां पुनः पुण्यपापद्वयविनाशे
 तद्वदेऽपि मुक्तिकारणमिति । उक्तं च श्रीकुन्दकुन्दाचार्यदेवैः “जं अण्णाणी
 कम्मं खवेदि भवसदसहस्सकोडोहिं । तं णाणी तिहिं गुत्तो खवेदि उस्सास-
 मित्तेण । ” कश्चिदाह - सद्दृष्टीना वीतरागविशेषणं किमर्थं रागादयो
 हेया मदीया न भवन्तीति भेदविज्ञाने जाते सति रागानुभवेऽपि ज्ञानमात्रेण
 मोक्षो भवतीति । तत्र परिहारः । अन्धकारे पुरुषद्वयम् एकः प्रदीपहस्तस्ति-
 ष्ठति । अन्यः पुनरेकः प्रदीपरहितस्तिष्ठति । स च कूपे पतनं सर्पादिकं वा न
 जानाति तस्य विनाशे दोषो नास्ति । यस्तु प्रदीपहस्तस्तस्य कूपपतनादिविनाशे
 प्रदीपफलं नास्ति । यस्तु कूपपतनादिकं त्यजति तस्य प्रदीपफलमस्ति । तथा
 कोऽपि रागादयो हेया मदीया न भवन्तीति भेदविज्ञानं न जानाति स कर्मणा
 बध्यते तावत् , अन्यः कोऽपि रागादिभेदविज्ञाने जातेऽपि यावतांशेन रागा-
 दिकमनुभवति तावतांशेन सोऽपि बध्यत एव, तस्यापि रागादिभेदविज्ञानफलं
 नास्ति । यस्तु रागादिभेदविज्ञाने जाते सति रागादिकं त्यजति तस्य भेदविज्ञान-
 फलमस्तीति ज्ञातव्यम् । तथा चेत्कं—“चक्खुस्स दंसणस्स य सारो सप्पादि-
 दोसपरिहारो । चक्खू होदि णिरत्थं दट्ठूण विलेपहंतस्स” ॥ ३६ ॥ एवं
 निर्जराव्याख्याने सूत्रेणैकेन चतुर्थस्थलं गतम् ॥

अथ मोक्षतत्त्वमावेदयति ।

व्याख्या । यद्यपि सामान्येन निरवशेषनिराकृतकर्ममलकलङ्कस्याशरीरस्या-
 त्मन आत्यन्तिकस्वाभाविकाचिन्त्याद्भुतानुपमसकलविमलकेवलज्ञानाद्यनन्तगुणा-
 स्पदमवस्थान्तरं मोक्षो भण्यते तथापि विशेषेण भावद्रव्यरूपेण द्विधा भवतीति
 वार्तिकम् । तद्यथा—“शेत्थो स भावमोक्खो” शेषो ज्ञातव्यः स भावमोक्षः ।
 स कः “अप्पणो हु परिणामो” निश्चयरत्नत्रयात्मककारणसमग्रसाररूपो “हु”
 स्फुटमात्मनः परिणामः । कथंभूतः “सव्वस्स कम्मणो जो खयहेदू” सर्वस्य
 द्रव्यभावरूपमोहनीयादिघातिचतुष्टयकर्मणो यः क्षयहेतुरिति । द्रव्यमोक्षं

कथयति । “द्वविमोक्त्वो” अयोगिचरमसमये द्रव्यविमोक्तो भवति कोऽसौ “कम्मपुधभावो” दृक्कोत्कीर्णशुद्धबुद्धैकस्वभावपरमात्मन आयुरादिशेषाघाति-कर्मणामपि य आत्यन्तिकपृथग्भावो विश्लेषो विघटनमिति ॥

तस्य मुक्तात्मनः सुखं कथ्यते । “आत्मोपादानसिद्धं स्वयमतिशयवद्गीत-
वाधं विशालं वृद्धिहासव्यपेतं विषयविरहितं निष्प्रतिद्वन्द्वभावम् । अन्यद्द्रव्या-
नपेक्षं निरुपमममितं शाश्वतं सर्वकालमुत्कृष्टानन्तसारं परमसुखमतस्तस्य सिद्धस्य
जातम् ।” कश्चिदाह—इन्द्रियसुखमेव सुखं मुक्तात्मनामिन्द्रियशरीराभावे
पूर्वोक्तमतीन्द्रियसुखं कथं घटत इति । तत्रोत्तरं दीयते—सांसारिकसुखं तावत्
स्त्रीसेवादिपञ्चेन्द्रियविषयप्रभवमेव, यत्पुनः पञ्चेन्द्रिय विषयव्यापाररहितानां
निर्व्याकुलचित्तानां पुरुषाणां सुखं तदतीन्द्रियसुखमत्रैव दृश्यते । पञ्चेन्द्रियम-
नोजनितविकल्पजालरहितानां निर्विकल्पसमाधिस्थानां परमयोगिनां रागादि-
रहितत्वेन स्वसंवेद्यमात्मसुखं तद्विशेषेणातीन्द्रियम् । यच्च भावकर्मद्रव्यकर्मरहि-
तानां सर्वप्रदेशाह्लादैकपारमार्थिकपरमानन्दपरिणतानां मुक्तात्मनामतीन्द्रियसुखं
तदत्यन्तविशेषेण ज्ञातव्यम् । अत्राह शिष्यः—संसारिणां निरन्तरं कर्मबन्धो-
ऽस्ति, तथैवोदयोऽप्यस्ति, शुद्धात्मभावनाप्रस्तावो नास्ति, कथं मोक्तो भवतीति ?
तत्र प्रत्युत्तरं । यथा शत्रोः क्षीणावस्थां दृष्ट्वा कोऽपि धीमान् पर्यालोचयत्ययं
मम हनने प्रस्तावस्ततः पौरुषं कृत्वा शत्रुं हन्ति तथा कर्मणामप्येकरूपावस्था
नास्ति हीयमानस्थित्यनुभागत्वेन कृत्वा यदा लघुत्वं क्षीणत्वं भवति तदा धीमान्
भव्य आगमभाषया “रवयवसमिग्विसोही देसणया उगकरणलद्धी य ।
चत्तारि वि सामण्णाकरणं सम्मत्तचारित्ते ।” इति गाथाकथितलब्धिपञ्च-
कसंज्ञेनाध्यात्मभाषया निजशुद्धात्माभिमुखपरिणामसंज्ञेन च निर्मलभावना-
विशेषखड्गेन पौरुषं कृत्वा कर्मशत्रुं हन्तीति । यत्पुनरन्तः कोटाकोटीप्रमितकर्म-
स्थितिरूपेण तथैव लतादारुस्थानीयानुभागरूपेण च कर्मलघुत्वे जातेऽपि सत्यं
जीव आगमभाषया अधःप्रवृत्तिकरणापूर्वकरणानिवृत्तिकरणसंज्ञामध्यात्मभाषया
स्वशुद्धात्माभिमुखपरिणतिरूपां कर्महननवुद्धिं कृत्वा कापि कालेन करिष्यतीति
तद्भव्यत्वगुणस्यैव लक्षणं ज्ञातव्यमिति । अन्यदपि दृष्टान्तनवक मोक्षविषये
ज्ञातव्यम्—“रयणदीवदिणयरदहिउ, दुद्धउ धाउपाहाणु । सुण्णुरुप्पफलिहउ
अगणि, णव दिट्ठंता जाणि ।” नन्वनादिकाले मोक्षं गच्छतां जीवानां

जगच्छून्यं भविष्यतीति ? तत्र परिहारः यथा—भाविकालसमयानां क्रमेण गच्छतां यद्यपि भाविकालसमयराशेः स्तोक्तत्वं भवति तथाप्यवसानं नास्ति । तथा मुक्ति गच्छतां जीवानां यद्यपि जीवराशेः स्तोक्तत्वं भवति तथाप्यवसानं नास्ति । इति चेत्तर्हि पूर्वकाले बहवोऽपि जीवा मोक्षं गता इदानीं जगतः शून्यत्व न दृश्यते । किञ्चाभव्यानामभव्यसमानभव्यानां च मोक्षो नास्ति कथं शून्यत्वं किं भविष्यतीति ॥ ३७ ॥ एवं संचेषेण मोक्षतत्त्वव्याख्यानेनैकसूत्रेण पञ्चमं स्थलं गतम् ।

अत ऊर्ध्वं पष्ठस्थले गाथापूर्वार्धेन पुण्यपापपदार्थद्वयस्वरूपमुत्तरार्धेन च पुण्यपापप्रकृतिसंख्या कथयामीत्यभिप्रायं मनसि धृत्वा भगवान् सूत्रमिदं प्रतिपादयति ।

व्याख्या । “पुण्यं पावं हवंति खलु जीवा” चिदानन्दैकसहजशुद्धस्वभावत्वेन पुण्यपापबन्धमोक्षादिपर्यायरूपविकल्परहिता अपि सन्तानागतानादिकर्मबन्धपर्यायेण पुण्यं पापं च भवन्ति खलु स्फुटं जीवाः । कथंभूताः सन्तः “सुह-असुहभावजुता” “उद्धम मिथ्यात्वविषं भावय दृष्टिं च कुरु परां भक्तिम् । भाव नमस्काररतो ज्ञाने युक्तो भव सदापि । पञ्चमहाव्रतारक्षां कोपचतुष्कस्य निग्रहं परमम् । दुर्दान्तेन्द्रियविजयं तपःसिद्धिविधौ कुरुद्योगम् । ” इत्यार्याद्वयकथितलक्षणेन शुभोपयोगभावेन परिणामेन तद्विलक्षणेनाशुभोपयोगपरिणामेन च युक्ताः परिणताः । इदानीं पुण्यपापभेदान् कथयति “सादं सुहाउ णामं गोदं पुण्यं” सद्देहशुभायुर्नामगोत्राणि पुण्यं भवति “पराणि पावं च” तस्मादपराणि कर्माणि पापं चेति । तद्यथा—सद्देहमेकं, तिर्यग्मनुष्यदेवायुत्तरं, सुभगयशःकीर्त्तितीर्थकरत्वादिनामप्रकृतीनां सप्तत्रिंशत्, तथोच्चैर्गोत्रमिति समुदायेन द्विचत्वारिंशत्संख्याः पुण्यप्रकृतयो विज्ञेयाः । शेषा द्वयशीतिपापमिति । तत्र “दर्शनविशुद्धिर्विनयसंपन्नता शीलव्रतेष्वनतिचारोऽभीक्ष्णज्ञानोपयोगसंवेगौ शक्तितस्यागतपत्नी साधुसमाधिर्वैद्यावृत्त्यकरणमर्हदाचार्यबहुश्रुतप्रवचनभक्तिरावश्यकपरिहाणिमार्गप्रभावना प्रवचनवत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य” इत्युक्तलक्षणषोडशभावनोत्पन्नतीर्थकरनामकर्मैवं विशिष्टं पुण्यम् । षोडशभावनासु मध्ये परमागमभाषया “मूढत्रयं मदाश्चाष्टौ तथानायतनानि पट् । अष्टौ शङ्कादयश्चेति दृग्दोषाः पञ्चविंशतिः । ”

इति श्लोककथितपञ्चविंशतिमलरहिता तथाध्यात्मभाषया निजशुद्धात्मोपादे-
यरुचिरूपा सम्यक्त्वभावनैव मुख्येति विज्ञेयम् । सम्यग्दृष्टेर्जीवस्य पुण्यपाप-
द्वयमपि हेयम् । कथं पुण्यं करोतीति ? तत्र युक्तिमाह । यथा कोऽपि देशान्तर-
स्थमनोहरस्त्रीसमीपादागतपुरुषाणां तदर्थे दानसन्मानादिकं करोति तथा
सम्यग्दृष्टिरप्युपादेयरूपेण स्वशुद्धात्मानमेव भावयति चारित्रमोहोदयात्तत्रास-
मर्थः सन् निर्दोषपरमात्मस्वरूपाणामर्हत्सिद्धानां तदाराधकाचार्योपाध्यायसाधूनां
च परमात्मपदप्राप्त्यर्थं विषयकपायवञ्चनार्थं च दानपूजादिना गुणस्त्वनादिना
वा परमभक्तिं करोति तेन भोगाकाङ्क्षादिनिदानरहितपरिणामेन कुटुम्बिनां
पलालमिव अनीहितवृत्त्या विशिष्टपुण्यमाप्नुवति तेन च स्वर्गे देवेन्द्रलोकान्ति-
कादिवीभूतिं प्राप्य विमानपरीवारादिसंपदं जीर्णवृणमिव गणयन् पञ्चमहा-
विदेहेषु गत्वा पश्यति । किं पश्यतीति चेत्—तदिदं समवसरणं, त एते वीत-
रागसर्वज्ञाः, त एते भेदाभेदरत्नत्रयाराधका गणधरदेवादयो ये पूर्वं श्रूयन्ते त
इदानीं प्रत्यक्षेण दृष्टा इति मत्वा विशेषेण दृढधर्ममतिभूत्वा चतुर्थगुणस्थान-
योग्यामात्मनो विरतावस्थामपरित्यजन् भोगानुभवेऽपि सति धर्मध्यानेन कालं
नीत्वा स्वर्गादागत्य तीर्थकरादिपदे प्राप्तेऽपि पूर्वभवभावितविशिष्टभेदज्ञानवासना-
बलेन मोहं न करोति ततो जिनदीक्षां गृहीत्वा पुण्यपापरहितनिजपरमात्म-
ध्यानेन मोक्षं गच्छतीति । मिथ्यादृष्टिस्तु तीव्रनिदानबन्धपुण्येन भोगं प्राप्य
पश्चादूर्ध्वचक्रवर्तिरावणादिवन्नरकं गच्छतीति । एवमुत्तलक्षणपुण्यपापपदार्थ-
द्वयेन सह पूर्वोक्तानि सप्ततत्त्वान्येव नव पदार्था भवन्तीति ज्ञातव्यम् ।

इति श्रीनेमिचन्द्रसैद्धान्तिकदेवविरचिते द्रव्यसङ्ग्रहग्रन्थे “आसववन्धण”

इत्याद्येका सूत्रगाथा तदनन्तरं गाथादशकेन स्थलषट्कंचेति समु-

दायेनैकादशसूत्रैः सप्ततत्त्वनवपदार्थप्रतिपादकनामा

द्वितीयाधिकारः समाप्तः ॥ २ ॥

अत ऊर्ध्वं विंशतिगाथापर्यन्तं मोक्षमार्गं कथयति । तत्रादौ “सम्महंसण”
इत्याद्यष्टगाथाभिर्निश्चयमोक्षमार्गव्यवहारमोक्षमार्गं प्रतिपादकमुख्यत्वेन प्रथमो-
ऽन्तराधिकारस्ततः परम् “दुविहं पि मोक्खहेउं” इति प्रभृतिद्वादशसूत्रैर्ध्यातृध्येय-
ध्यानफलकथनमुख्यत्वेन द्वितीयान्तराधिकारः । तृतीयाधिकारे समुदायेन
पावनिका ।

अथ प्रथमतः सूत्रपूर्वार्धेन व्यवहारमोक्षमार्गमुत्तरार्धेन च निश्चयमोक्षमार्गं निरूपयति ।

व्याख्या । “सम्मद्दं सण्णाणं चरणं मोक्खस्स कारणं जाणे ववहारा” सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्यत्रयं मोक्षस्य कारणं हे शिष्य जानीहि व्यवहारनयात् । “णिच्चयदो तत्तियमइओ णिओ अप्पा” निश्चयतस्तत्त्रितयमयो निजात्मेति । तथा हि—व्रीतरागसर्वज्ञप्रणीतपद्वद्द्रव्यपञ्चास्तिकायसप्ततत्त्वनवपदार्थसम्यक्-श्रद्धानज्ञानव्रताद्यनुष्ठानविकल्परूपो व्यवहारमोक्षमार्गः । निजनिश्चयनशुद्धात्म-तत्त्वसम्यक्श्रद्धानज्ञानानुचरणैकाग्र्यपरिणतिरूपो निश्चयमोक्षमार्गः । अथवा धातुपाषाणेऽग्निवत्साधको व्यवहारमोक्षमार्गः, सुवर्णस्थानीयनिर्विकारस्वोपल-ब्धिसाध्यरूपो निश्चयमोक्षमार्गः । एवं संचेपेण व्यवहारनिश्चयमोक्षमार्गलक्षणं ज्ञातव्यमिति । ३६ ।

अथाभेदेन सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्याणि स्वशुद्धात्मैव तेन कारणेन निश्चये-नात्मैव निश्चयमोक्षमार्गं इत्याख्याति । अथवा पूर्वोक्तमेव निश्चयमोक्षमार्गं प्रकारान्तरेण दृढयति ।

व्याख्या । “रयणत्तयं ण वट्ठइ अप्पाणं मुयतु अण्णदवियम्हि” रत्नत्रयं न वर्तते स्वकीयशुद्धात्मानं मुक्ता अन्याचेतने द्रव्ये । “तम्हा तत्तियमइओ होदि हु मोक्खस्स कारणं आदा” तस्मात्तत्त्रितयमयत्रात्मैव निश्चयेन मोक्षस्य कारणं भवतीति जानीहि । अथ विस्तारः—रागादिविकल्पोपाधिरहितचिच्चमत्कार-भावनोत्पन्नमधुररसास्वादसुखोऽहमिति । निश्चयरूपं सम्यग्दर्शनं तस्यैव सुखस्य समस्तविभावेभ्यः स्वसंवेदनज्ञानेन पृथक् परिच्छेदनं सम्यग्ज्ञानं, तथैव दृष्ट-श्रुतानुभूतभोगाकाङ्क्षाप्रभृतिसमस्तापध्यानरूपमनोरथजनितसंकल्पविकल्पजा-लत्यागेन तत्रैव सुखेन तस्य सन्तुष्टस्य तृप्तस्येकाकारपरमसमरसीभावेन द्रवीभूत-चित्तस्य पुनः पुनः स्थिरीकरणं सम्यक् च रित्रकम् । इत्युक्तलक्षणं निश्चयरत्न-त्रयं शुद्धात्मानं विहायान्यत्रघटपटादिबहिर्द्रव्ये न वर्तते यतस्ततः कारणाद-भेदेन येनानेकद्रव्यः आत्मकैकप्रपानकवत्तदेव सम्यग्दर्शनं, तदेव सम्यग्ज्ञानं, तदेव चारित्रं तदेव स्वात्मतत्त्वमित्युक्तलक्षणं निजशुद्धात्मानमेव मुक्तिकारणं जानीहि ॥ ४० ॥

एवं प्रथमस्थले सूत्रद्वयेन निश्चयव्यवहारमोक्षमार्गस्वरूपं संचेपेण

व्याख्याय तदनन्तरं द्वितीयस्थले गाथाषट्कपर्यन्तं सम्यक्त्वादित्रयं क्रमेण विवृ-
णोति । तत्रादौ सम्यक्त्वमाह ।

व्याख्या । “जीवादीसहस्रं सम्मत्तं” वीतरागसर्वज्ञप्रणीतशुद्धजीवादितत्त्व-
विषये चलमलिनावगाढरहितत्वेन श्रद्धानं रुचिर्निश्चय इदमेवेत्यमेवेति निश्चय-
बुद्धिः सम्यग्दर्शनम् । “रूपमप्यणो तं तु” तच्चाभेदनयेन रूपं स्वरूपं तु पुनः
कस्यात्मन आत्मपरिणाम इत्यर्थः । तस्य सामर्थ्यमाहात्म्यं दर्शयति । “दुर-
भिणिवेसविमुक्तं णाणं सम्मं तु होदि सदि जम्हि” यस्मिन् सम्यक्त्वे सति
ज्ञानं सम्यग् भवति स्फुटं कथम्भूतं सम्यग्भवति “दुरभिणिवेसविमुक्तं” चलि-
तप्रतिपत्तिगच्छत्तृणस्पर्शशुक्तिकाशकलरजतविज्ञानसदृशं संशयविभ्रमविमोहै-
रुक्तं रहितमित्यर्थः ।

इतो विस्तारः—सम्यक्त्वे सति ज्ञानं सम्यग्भवतीति यदुक्तं तस्य विवरणं
क्रियते । तथाहि—गौतमाग्निभूतिवायुभूतिनामानो विप्राः पञ्चपञ्चशतब्राह्मणोपा-
ध्याया वेदचतुष्टयं, ज्योतिष्कव्याकरणादिषडङ्गानि, मनुस्मृत्याद्यष्टादशस्मृतिशा-
स्त्राणि तथा भारताद्यष्टादशपुराणानि मीमांसान्यायविस्तर इत्यादिलौकिकसर्व-
शास्त्राणि यद्यपि जानन्ति तथापि तेषां हि ज्ञानं सम्यक्त्वं विना मिथ्याज्ञानमे-
व । यदा पुनः प्रसिद्धकथान्यायेन श्रीवीरवर्द्धमानस्वामितीर्थकरपरमदेवसम्भ-
वसरणे मानस्तम्भावलोकनमात्रादेवागमभाषया दर्शनचारित्रमोहनीयोपशमच-
यसंज्ञेनाध्यात्मभाषया स्वशुद्धात्माभिमुखपरिणामसंज्ञेन च कालादिलब्धविशेषेण
मिथ्यात्वं विलयं गतं तदा तदेव मिथ्याज्ञानं सम्यग्ज्ञानं जातम् । ततश्च “जयति
भगवान्” इत्यादि नमस्कारं कृत्वा जिनदीक्षां गृहीत्वा कचलोचानन्तरमेव
चतुर्ज्ञानसप्तर्द्धिसम्पन्नास्त्रयोऽपि गणधरदेवाः संजाताः । गौतमस्वामी भव्योप-
कारार्थं द्वादशाङ्गश्रुतरचनां कृतवान् । पश्चान्निश्चयरत्नत्रयभावनावलेन त्रयोऽपि
मोक्षं गताः । शेषाः पञ्चदशशतप्रमितब्राह्मणा जिनदीक्षां गृहीत्वा यथासम्भवं
स्वर्गं मोक्षं च गताः । अग्न्यसेनः पुनरेकादशाङ्गधारकोऽपि सम्यक्त्वं विना
मिथ्याज्ञानी सञ्जात इति । एवं सम्यक्त्वमाहात्म्येन ज्ञानतपश्चरणव्रतोपशम-
ध्यानादिकं मिथ्यारूपमपि सम्यग्भवति । तदभावे विषयुक्तदुग्धमिव सर्वं वृथेति
ज्ञातव्यम् ।

तच्च सम्यक्त्वं पञ्चविंशतिमूलरहितं भवति । तद्यथा—देवतामूढलोकमूढ-
समयमूढभेदेन मूढत्रयं भवति । तत्र क्षुधाद्यष्टादशदोषरहितमनन्तज्ञानाद्यनन्त-
गुणसहितं वीतरागसर्वज्ञदेवतास्वरूपमजानन् ख्यातिपूजालाभरूपलावण्यसौभा-
ग्यपुत्रकलत्रराज्यादिविभूतिनिमित्तं रागद्वेषोपहृतात्तरौद्रपरिणतक्षेत्रपालचण्डि-
कादिमिथ्यादेवानां यदाराधनं करोति जीवस्तद्वत्तामूढत्वं भण्यते । न च ते
देवाः किमपि फलं प्रयच्छन्ति । कथमिति चेन् ? रावणेन रामस्वामिलक्ष्मी-
धरविनाशार्थं बहुरूपिणी विद्या साधिता, कौरवैस्तु पाण्डवनिर्मूलनार्थं कात्यायनी
विद्या साधिता, कंसेन च नारायणविनाशार्थं बह्व्रोऽपि विद्याः समाराधिता-
स्ताभिः कृतं न किमपि रामस्वामिपाण्डवनारायणानाम् । तैस्तु यद्यपि मिथ्या-
देवता नानुकूलितास्तथापि निर्मलसम्यक्त्वांपार्जितेन पूर्वकृतपुण्येन सर्वं निर्विश्रं
जातमिति । अथ लोकमूढत्वं कथयति । गङ्गादिनदीतीर्थस्नानसमुद्रस्नानप्रातः-
स्नानजलप्रवेशमरणप्रिप्रवेशमरणगोम्रहणादिमरणभूम्यभिषेकवृत्तपूजादीनि पुण्य-
कारणानि भवन्तीति यद्वदन्ति तल्लोकमूढत्वं विज्ञेयम् । अथ समयमूढत्वमाह ।
अज्ञानिजनचित्तचमत्कारोत्पादकं ज्योतिष्कमन्त्रवादादिकं दृष्ट्वा वीतरागसर्वज्ञप्र-
णीतसमयं विहाय कुदेवागमलिङ्गिनां भयाशास्त्रेहलोभैर्धर्मार्थं प्रणामविनयपूजा-
पुरस्कारादिकरणं समयमूढत्वमिति । एवमुत्तलक्षणं मूढत्रयं सरागसम्यग्दृष्ट्य-
वस्थायां परिहरणीयमिति । त्रिगुणावस्थालक्षणवीतरागसम्यक्त्वप्रस्तावे पुनर्नि-
जनिरञ्जननिर्दोषपरमात्मैव देव इति निश्चययुद्धिदेवतामूढरहितत्वं विज्ञेयम् ।
तथैव मिथ्यात्वरगादिरूपमूढभावत्यागेन स्वशुद्धात्मन्येवावस्थानं लोकमूढर-
हितत्वं विज्ञेयम् । तथैव च समस्तशुभाशुभसङ्कल्पविकल्परूपपरभावत्यागेन निर्वि-
कारतात्त्विकपरमानन्दैकलक्षणपरमसमरसीभावेन तस्मिन्नेव सम्यग्रूपेणायनं
गमनं परिणमनं समयमूढरहितत्वं बोद्धव्यम् । इति मूढत्रयं व्याख्यातम् ।

अथ मदाष्टस्वरूपं कथ्यते । विज्ञानैश्वर्यज्ञानतपःकुलजातिरूपसंज्ञं मदाष्टकं
सरागसम्यग्दृष्टिभिस्त्याज्यमिति । वीतरागसम्यग्दृष्टीनां पुनर्मानकपायादुत्पन्न-
मदमात्सर्यादिसमस्तविकल्पजालपरिहारेण ममकाराहङ्काररहिते शुद्धात्मनि
भावनैव मदाष्टकत्याग इति । ममकाराहङ्कारलक्षणं कथयति । कर्मजनितदेहपु-
त्रकलत्रादौ ममदमिति ममकारस्तत्रैवाभेदेन गौरस्थूलादिदेहोऽहं राजाहमित्य-
हङ्कारलक्षणमिति ।

अथानायतनषट्कं कथयति । मिथ्यादेवो, मिथ्यादेवाराधका, मिथ्यातपो, मिथ्यातपस्वी, मिथ्यागमो, मिथ्यागमधरा पुरुषारचेत्युक्तलक्षणमनायतनषट्कं सरागसम्यग्दृष्टीनां त्याज्यं भवतीति । वीतरागसम्यग्दृष्टीनां पुनः समस्तदोषाय-
तनभूतानां मिथ्यात्वविषयकपायरूपायतनानां परिहारेण केवलज्ञानाद्यनन्तगु-
णायतनभूते स्वशुद्धात्मनि निवास एवानायतनसेवापरिहार इति । अनायतन-
शब्दस्यार्थः कथ्यते । सम्यक्त्वादिगुणानामायतनं गृहमावास आश्रय आधार-
करणं निमित्तमायतनं भण्यते तद्विषयभूतमनायतनमिति ।

अतः परं शङ्खाद्यष्टमलत्यागं कथयति । निःशङ्खाद्यष्टगुणप्रतिपालनमेव
शङ्खाद्यष्टमलत्यागो भण्यते । तद्यथा—रागादिदोषा अज्ञानं वाऽसत्यवचनका-
रणं तदुभयमपि वीतरागसर्वज्ञानां नास्ति ततः कारणात्तत्प्रणीते हेयोपादेयतत्त्वे
मोक्षे मोक्षमार्गे च भव्यैः संशयः सन्देहो न कर्तव्यः । तत्र शङ्खादिदोषपरि-
हारविषये पुनरञ्जनचौरकथा प्रसिद्धा । तत्रैव विभीषणकथा । तथाहि—सीता-
हरणप्रघटके रावणस्य रामलक्ष्मणाभ्यां सह सङ्ग्रामप्रस्तावे विभीषणेन विचारितं
रामस्तावदष्टमवलदेवो लक्ष्मणश्चाष्टमो वासुदेवो रावणश्चाष्टमः प्रतिवासुदेव
इति । तस्य च प्रतिवासुदेवस्य वासुदेवहस्तेन मरणमिति जैनागमे पठितमास्ते
तन्मिथ्या न भवतीति निःशङ्को भूत्वा त्रैलोक्यकण्टकं रावणं स्वकीयज्येष्ठभ्रातरं
त्यक्त्वा त्रिंशदक्षौहिणीप्रमितचतुरङ्गचलेन सह स रामस्वामिपार्श्वे गत इति ।
तथैव देवकीवसुदेवद्वयं निःशङ्कं ज्ञातव्यम् । तथाहि—यदा देवकीबालकस्य
मारणनिमित्तं कंसेन प्रार्थना कृता तदा ताभ्यां पर्यालोचितं मदीयः पुत्रो नवमो
वासुदेवो भविष्यति तस्य हस्तेन जरासिन्धुनाम्रो नवमप्रतिवासुदेवस्य कंसस्यापि
मरणं भविष्यतीति जैनागमे भणितं तिष्ठतीति, तथैवातिमुक्तभट्टारकैरपि कथि-
तमिति निश्चित्य कंसाय स्वकीयं बालकं दत्तम् । तथा शेषभव्यैरपि जिनागमे
शङ्का न कर्तव्येति । इदं व्यवहारेण सम्यक्त्वस्य व्याख्यानम् । निश्चयेन पुन-
स्तस्यैव व्यवहारनिःशङ्कागुणस्य सहकारित्वेनेहलोकात्राणागुप्तिमरणव्याधिबेदना-
कस्मिकाभिधानभयसप्तकं मुक्त्वा घोरोपसर्गपरीषहप्रस्तावेऽपि शुद्धोपयोगलक्ष-
णनिश्चयरत्नत्रयभावनैव निःशङ्कगुणो ज्ञातव्य इति ।

अथ निष्काङ्क्षितागुणं कथयति । इहलोकपरलोकाशारूपभोगाकाङ्क्षा-
निदानत्यागेन केवलज्ञानाद्यनन्तगुणव्यक्तिरूपमोक्षार्थं ज्ञानपूजातपश्चरणाद्यनुष्ठान-

करणं निष्काङ्क्षागुणो भण्यते । तथानन्तमतीकन्याकथा प्रसिद्धा । द्वितीया च सीतामहादेवीकथा । सा कथ्यते । सीता यदा लोकापवादपरिहारार्थं दिव्ये शुद्धा जाता तदा रामस्वामिना दत्तं पट्टमहादेवीविभूतिपदं त्यक्त्वा सकलभूषण-नगारकेवलिपादमूले कृतान्तवक्रादिराजभिस्तथा बहुराज्ञीभिश्च सह जिनदीक्षां गृहीत्वा शशिप्रभाधार्मिकासमुदायेन सह ग्रामपुरखेटकादिविहारेण भेदाभेदरत्न-त्रयभावनया द्विषष्टिवर्षाणि जिनसमयप्रभावनां कृत्वा पञ्चादवसाने त्रयस्त्रिंशद्वि-सपर्यन्तं निर्विकारपरमात्मभावनासहितं संन्यासं कृत्वाऽच्युताभिधानषोडश-स्वर्गे प्रतीन्द्रतां याता ततश्च निर्मलसम्यक्त्वफलं दृष्ट्वा धर्मानुरागेण नरके राव-णलक्ष्मणयोः संबोधनं कृत्वेदानीं स्वर्गे तिष्ठति । अग्रे स्वर्गादागत्य सकलचक्रवर्ती भविष्यति । तौ च रावणलक्ष्मीधरौ तस्य पुत्रौ भविष्यतः । ततश्च तीर्थकरपा-दमूले पूर्वभवान्तरं दृष्ट्वा पुत्रद्वयेन सह परिवारेण च सह जिनदीक्षां गृहीत्वा भेदाभेदरत्नत्रयभावनया पञ्चानुत्तरविमाने त्रयोऽप्यहमिन्द्रा भविष्यन्ति । तस्मा-दागत्य रावणस्तीर्थकरो भविष्यति, सीता च गणधर इति, लक्ष्मीधरो धातकी-खण्डद्वीपे तीर्थकरो भविष्यति । इति व्यवहारनिष्काङ्क्षितागुणो विज्ञातव्यः । निश्चयेन पुनस्तस्यैव व्यवहारनिष्काङ्क्षागुणस्य सहकारित्वेन दृष्टश्रुतानुभूत-पञ्चेन्द्रियभोगत्यागेन निश्चयरत्नत्रयभावनोत्पन्नपारमार्थिकस्वात्मोत्थसुखामृतरसे चित्तसन्तोषः स एव निष्काङ्क्षितागुण इति ।

अथ निर्विचिकित्सागुणं कथयति । भेदाभेदरत्नत्रयाराधकमव्यजीवानां दुर्गन्धवीभत्सादिकं दृष्ट्वा धर्मबुद्ध्या कारुण्यभावेन वा यथायोग्यं विचिकित्सा-परिहरणं द्रव्यनिर्विचिकित्सागुणो भण्यते । यत्पुनर्जैनसमये सर्वं समीचीनं परं किन्तु वस्त्रप्रावरणं जलस्नानादिकं च न कुर्वन्ति तदेव दूषणमित्यादिकुत्सित-भावस्य विशिष्टविवेकबलेन परिहरणं सा निर्विचिकित्सा भण्यते । अस्य व्यव-हारनिर्विचिकित्सागुणस्य विषय उदायनमहाराजकथा रुक्मिणीमहादेवीकथा चागमप्रसिद्धा ज्ञातव्येति । निश्चयेन पुनस्तस्यैव व्यवहारनिर्विचिकित्सागुणस्य बलेन समस्तद्वेषादिविकल्परूपकलोलमालात्यागेन निर्मलात्मानुभूतिलक्षणे निजशुद्धात्मनि व्यवस्थानं निर्विचिकित्सागुण इति ।

इतः परममूढदृष्टिगुणकथां कथयति । वीतरागसर्वज्ञप्रणीतागमार्थाद्विभूतैः कृद्दृष्टिभिर्यत्प्रणीतं धातुवादखन्यवादहरमेखलचतुर्विद्याव्यन्तरविकृर्वाणादिकमज्ञा-

निजनिचितचमत्कारोत्पादकं दृष्ट्वा श्रुत्वा च योऽसौ मूढभावेन धर्मबुद्ध्या तत्र रुचिं भक्तिं न कुरुते स एव व्यवहारेऽमूढदृष्टिरुच्यते । तत्र चोत्तरमथुरायां उदुरुलिभट्टारकरेवतीश्राविकाचन्द्रप्रभनामविद्याधरब्रह्मचारिसम्बन्धिनी कथा प्रसिद्धेति । निश्चयेन पुनस्तस्यैव व्यवहारमूढदृष्टिगुणस्य प्रसादेनान्तस्तत्त्ववहिस्तत्त्वनिश्चये जाते सति समस्तमिथ्यात्वरगादिशुभाशुभसङ्कल्पविकल्पेष्टात्मबुद्धिमुपादेयबुद्धिं हितबुद्धिं ममत्वभावं त्यक्त्वा त्रिगुमिरूपेण विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावे निजात्मनि यन्निश्चलावस्थानं तदेवामूढदृष्टित्वमिति । सङ्कल्पविकल्पलक्षणं कथ्यते । पुत्रकलत्रादौ बहिर्द्रव्यं ममेदमितिकल्पना सङ्कल्पः, अभ्यन्तरे सुख्यहं दुःख्यहमिति हर्षविपादकारणं विकल्प इति । अथवा वस्तुवृत्त्या सङ्कल्प इति कोऽर्थो विकल्प इति तस्यैव पर्यायः ॥

अथोपगूहनगुणं कथयति । भेदाभेदरत्नत्रयभावनारूपो मोक्षमार्गः स्वभावेन शुद्ध एव तावत्, तत्राज्ञानिजननिमित्तेन तथैवाशक्तजननिमित्तेन च धर्मस्य पैशून्यं दूषणमपवादो दुष्प्रभावना यदा भवति तदागमाधिरोधेन यथाशक्त्यर्थेन धर्मोपदेशेन वा यद्वैमर्त्यं दोषस्य भ्रम्पनं निवारणं क्रियते तद्व्यवहारनयेनोपगूहनं भण्यते । तत्र मायाब्रह्मचारिणा पार्श्वभट्टारकप्रतिमालभरत्नहरणे कृते सत्युपगूहनविषये जिनदत्तश्रेष्ठिकथा प्रसिद्धेति । अथवा रुद्रजनन्या ज्येष्ठासंज्ञाया लोकापवादे जाते सति यदोपभ्रम्पनं कृतं तत्र चेलिनीमहादेवीकथेति । तथैव निश्चयेन पुनस्तस्यैव व्यवहारोपगूहनगुणस्य सहकारित्वेन निजनिरञ्जननिर्दोषपरमात्मनः प्रच्छादका ये मिथ्यात्वरगादिदोषास्तेषां तस्मिन्नेव परमात्मनि सम्यक्श्रद्धानुष्ठानानुष्ठानरूपं यद्वैमर्त्यं तेन प्रच्छादनं विनाशानं गोपनं भ्रम्पनं तदेवोपगूहनमिति ॥

अथ स्थितीकरणं कथयति । भेदाभेदरत्नत्रयधारकस्य चातुर्वर्णसङ्घस्य सध्ये यदा कोऽपि दर्शनचारित्रमोहोदयेन दर्शनं ज्ञानं चारित्रं वा परित्यक्तुं वाञ्छति तदागमाधिरोधेन यथाशक्त्या धर्मश्रवणेन वा अर्थेन वा सामर्थ्येन वा केनाप्युपायेन यद्वैमर्त्यं स्थिरत्वं क्रियते तद्व्यवहारेण स्थितीकरणमिति । तत्र च पुष्पबालतपोधनस्य स्थिरीकरणप्रस्तावे चारिपेणकुमारकथागमप्रसिद्धेति । निश्चयेन पुनस्तेनैव व्यवहारेण स्थितीकरणगुणेन धर्मदृढत्वे जाते सति दर्शनचारित्रमोहोदयजनिवसस्तमिथ्यात्वरगादिविकल्पजालत्यागेन निजपरमात्मस्वभावभावनोत्प-

अपरमानन्दैकलक्षणसुखामृतरसास्वादेन तल्लयतन्मयपरमसमरसीभावेन चित्त-
स्थितीकरणमेव स्थितीकरणमिति ।

अथ वात्सल्याभिधानं सप्तमाङ्गं प्रतिपादयति । बाह्याभ्यन्तररत्नत्रयाधारे
चतुर्विधसङ्गे वत्से धेनुवत्पञ्चेन्द्रियविषयनिमित्तं पुत्रकलत्रसुवर्णादिस्नेहवद्वा
यदकृत्रिमस्नेहकरणं तद्व्यवहारेण वात्सल्यं भण्यते । तत्र च हस्तिनागपुराधिप-
तिपद्मराजसंवन्धिना बलिनामदुष्टमन्त्रिणा निश्चयव्यवहाररत्नत्रयाराधकाकम्प-
नाचार्यप्रभृतिसप्तशतयतीनामुपसर्गे क्रियमाणे सति विष्णुकुमारनाम्ना निश्चय-
व्यवहारमोक्षमार्गाराधकपरमयतिना विकुर्बणर्द्धिप्रभावेण वामनरूपं कृत्वा बलि-
मन्त्रिपार्श्वे पादत्रयप्रमाणभूमिप्रार्थनं कृत्वा पश्चादेकः पादो मेरुमस्तके दत्तो
द्वितीयो मानुषोत्तरपर्वते तृतीयपादस्यावकाशो नास्तीति वचनच्छलेन मुनिवा-
त्सल्यनिमित्तं बलिमन्त्रो बद्ध इत्येका तावदागमप्रसिद्धा कथा । द्वितीया च
दशपुरनगराधिपतेर्वज्रकर्णनाम्नः । उज्जयिनीनगराधिपतिना सिंहोदरमहाराजेन
जैनोऽयं मम नमस्कारं न करोतीति मत्वा दशपुरनगरं परिवेष्ट्य घोरपसर्गे
क्रियमाणे भेदाभेदरत्नत्रयभावनाप्रियेण रामस्वामिना वज्रकर्णवात्सल्यनिमित्तं
सिंहोदरो बद्ध इति रामायणमध्ये प्रसिद्धेयं वात्सल्यकथेति । निश्चयवात्सल्यं
पुनस्तस्यैव व्यवहारवात्सल्यगुणस्य सहकारित्वेन धर्मे दृढत्वे जाते सति मिथ्या-
त्वरगादिसमस्तशुभाशुभवहिर्भावेषु प्रीतिं त्यक्त्वा रागादिविकल्पोपाधिरहित-
परमस्वास्थ्यसंवित्तिसञ्जातसदानन्दैकलक्षणसुखामृतरसास्वादं प्रति प्रीतिकरण-
मेवेति सप्तमाङ्गं व्याख्यातम् ॥

अथाष्टमाङ्गं नाम प्रभावनागुणं कथयति । श्रावकेन दानपूजादिना तपोधनेन
च तपःश्रुतादिना जैनशासनप्रभावना कर्तव्येति व्यवहारेण प्रभावनागुणो
ज्ञातव्यः । तत्र पुनरुत्तरमथुरायां जिनसमयप्रभावनशीलाया उगविल्लामहा-
देव्याः प्रभावननिमित्तमुपसर्गे जाते सति वज्रकुमारनाम्ना विद्याधरश्रमणेनाकाशे
जैनरथभ्रमणेन प्रभावना कृतेत्येका आगमप्रसिद्धा कथा । द्वितीया तु जिनस-
मयप्रभावनाशीलवप्रामहादेवीनामस्वकीयजनन्या निमित्तं स्वस्य धर्मानुरागेण
च हरिपेणनामदशमचक्रवर्तिना तद्भवमोक्षगामिना जिनसमयप्रभावनार्थमुत्तुङ्ग-
चौराजिनचैत्यालयमण्डितं सर्वभूमितलं कृतमिति रामायणे प्रसिद्धेयं कथा ।
निश्चयेन पुनस्तस्यैव व्यवहारप्रभावनागुणस्य बलेन मिथ्यात्वविषयकषायप्रभृति-

समस्तविभावपरिणामरूपपरसमयानां प्रभावं हत्वा शुद्धोपयोगलक्षणस्वसंवेदन-
ज्ञानेन विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावनिरजशुद्धात्मनः प्रकाशनमनुभवनमेव प्रभा-
वनेति ॥

एवमुक्तप्रकारेण मूढत्रयमदाष्टकपडनायतनशङ्काद्यष्टमलरहित शुद्धजीवा-
दितत्त्वार्थश्रद्धानलक्षणं सरागसम्यक्त्वाभिधानं व्यवहारसम्यक्त्वं विज्ञेयम् ।
तथैव तेनैव व्यवहारसम्यक्त्वेन पारम्पर्येण साध्यं शुद्धोपयोगलक्षणनिश्चयरत्न-
त्रयभावनोत्पन्नपरमाह्लादैकरूपसुखामृतरसास्वादनमेवोपादेयमिन्द्रियसुखादिकं च
हेयमिति रुचिरूपं वीतरागचारित्राविनाभूतं वीतरागसम्यक्त्वाभिधानं निश्चय-
सम्यक्त्वं च ज्ञातव्यमिति । अत्र व्यवहारसम्यक्त्वमध्ये निश्चयसम्यक्त्वं
किमर्थं व्याख्यातमिति चेद् व्यवहारसम्यक्त्वेन निश्चयसम्यक्त्वं साध्यत इति
साध्यसाधकभावज्ञापनार्थमिति ॥

इदानीं तेषां जीवानां सम्यग्दर्शनग्रहणात्पूर्वमायुर्वन्धो नास्ति तेषां व्रताभा-
वेऽपि नरनारकादिकुत्सितस्थानेषु जन्म न भवतीति कथयति । “सम्यग्दर्श-
नशुद्धा नारकतिर्यङ्मनुसकलीत्वानि । दुष्कृतविकृताल्पायुर्दण्डितां च व्रजन्ति
नात्रतिकाः । १ ।” इतः परं मनुष्यगतिसमुत्पन्नसम्यग्दृष्टेः प्रभावं कथयति ।
“ओजस्तेजोविद्यावीर्ययशोवृद्धिविजयविभवसनाथाः । उत्तमकुला महार्था मान-
वतिलका भवन्ति दर्शनपूताः ॥” अथ देवगतौ पुनः प्रकीर्णकदेववाहनदेव-
कित्त्वपदेवनीचदेवत्रयं विहायान्येषु महर्द्धिकदेवपूत्यद्यते सम्यग्दृष्टिः । इदानीं
सम्यक्त्वग्रहणात्पूर्वदेवायुष्कं विहाय ये वद्धायुष्कास्तान् प्रति सम्यक्त्वमाहात्म्यं
कथयति । “हेट्टिमल्लप्पुढवीणं जोइसवणभवणसच्चइत्थीणं । पुण्णिदरे णहि
सम्मो ण सासणो णारयापुण्णे ॥” तमेवार्थं प्रकारान्तरेण कथयति “ज्यो-
तिर्भावनमौमेपु पट्स्वधः श्वभ्रभूमिषु । तिर्यञ्चु नृसुरलीषु सदृष्टिर्नैव
जायते ॥” अथौपशमिकवेदकचायिकाभिधानसम्यक्त्वत्रयमध्ये कस्यां गतौ
कस्य सम्यक्त्वस्य सम्भवोऽस्तीति कथयति “सौधर्मादिष्वसंख्याव्दायुष्कतिर्यञ्चु
नृष्वपि । रत्नप्रभावनौ च स्यात्सम्यक्त्वत्रयमङ्गिनाम् ॥” कर्मभूमिजपुरुषे च
त्रयं सम्भवति वद्धायुष्के लब्धायुष्केऽपि । किन्त्वौपशमिकमपर्याप्तावस्थायां
महर्द्धिकदेवेव । “शेषेषु देवतिर्यञ्चु पट्स्वधः श्वभ्रभूमिषु । द्वौ वेदकोपश-

मकौ स्यातां पर्याप्तदेहिनाम् । ११” इति निश्चयव्यवहाररत्नत्रयात्मकमोक्षमार्गा-
वयविनः प्रथमावयवभूतस्य सम्यक्त्वस्य व्याख्यानेन गाथा गता ॥ ४१ ॥

अथ रत्नत्रयात्मकमोक्षमार्गद्वितीयावयवरूपस्य सम्यग्ज्ञानस्य स्वरूपं प्रति-
पादयति ।

व्याख्या । “संसयविमोहविभ्रमविवर्जितं” संशयः शुद्धात्मतत्त्वादि
प्रतिपादकमागमज्ञानं किं वीतरागसर्वज्ञप्रणीतं भविष्यति ? परसमयप्रणीतं वेति
संशयः । तत्र दृष्टान्तः—स्थाणुर्वा पुरुषो वेति । विमोहः परस्परसापेक्षनयद्वयेन
द्रव्यगुणपर्यायादिपरिज्ञानाभावो विमोहः । तत्र दृष्टान्तः—गच्छत्तूष्णस्पर्शव-
द्दिग्मोहवद्वा । विभ्रमोऽनेकान्तात्मकवस्तुनो नित्यच्छणिकैकान्तादिरूपेण ग्रहणं
विभ्रमः । तत्र दृष्टान्तः—शुक्तिकायां रजतविज्ञानवत् । इत्युक्तलक्षणसंशय-
विमोहविभ्रमैर्वर्जितं “अप्परसरूवस्स ग्रहणं” सहजशुद्धकेवलज्ञानदर्शनस्व-
भावस्वात्मरूपस्य ग्रहणं परिच्छेदनं परिच्छित्तिस्तथा परद्रव्यस्य च भावकर्म-
द्रव्यकर्मनोकर्मरूपस्य जीवसम्बन्धिनस्तथैव पुद्गलादिपञ्चद्रव्यरूपस्य परकीय-
जीवरूपस्य च परिच्छेदनं यत्तत् “सम्मण्णं” सम्यग्ज्ञानं भवति । तच्च कथं-
भूतं “सायारं” घटोऽयं पटोऽयमित्यादिग्रहणव्यापाररूपेण साकारं सविकल्पं
व्यवसायात्मकं निश्चयात्मकमित्यर्थः । पुनश्च किंविशिष्टं “अण्येयभेयं च”
अनेकभेदं च पुनरिति ॥

तस्य भेदाः कथ्यन्ते । मतिश्रुतावधिमनःपर्ययकेवलज्ञानभेदेन पञ्चधा ।
अथवा श्रुतज्ञानाऽपेक्षया द्वादशाङ्गमङ्गमङ्गवाह्यं चेति द्विभेदम् । द्वादशाङ्गानां
नामानि कथ्यन्ते । आचारं, सूत्रकृतं, स्थानं, समवायनामधेयं, व्याख्याप्रज्ञप्तिः,
ज्ञातृकथा, उपासकाध्ययनं, अन्तकृतदशं, अनुत्तरोपपादिकदशं, प्रश्नव्याकरणं,
विपाकसूत्रं, दृष्टिवादश्चेति । दृष्टिवादस्य च परिकर्मसूत्रप्रथमानुयोगपूर्वगत-
चूलिकाभेदेन पञ्च भेदाः कथ्यन्ते । तत्र चन्द्रसूर्यजम्बूद्वीपसागरव्याख्याप्रज्ञप्ति-
भेदेन परिकर्म पञ्चविधं भवति । सूत्रमेकभेदमेव । प्रथमानुयोगोऽप्येकभेदः ।
पूर्वगतं पुनरुत्पादपूर्वं, अप्रायणीयं, वीर्यानुप्रवादं, अस्तिनास्तिप्रवादं, ज्ञानप्रवादं,
सत्यप्रवादं, आत्मप्रवादं, कर्मप्रवादं, प्रत्याख्यानं, विद्यानुवादं, कल्याणनामधेयं,
प्राणानुवादं, क्रियाविशालं, लोकसंज्ञं, पूर्वं, चेति चतुर्दशभेदम् । जलगतस्थल-

गताकाशगतहरमेखलादिमायास्वरूपशाकिन्यादिरूपपरावर्तनभेदेन चूलिका पञ्चविधा चेति संचेपेण द्वादशाङ्गव्याख्यानम् । अङ्गत्राहं पुनः सामायिकं, चतुर्विंशतिस्त्वं, वन्दना, प्रतिक्रमणं, वैनिधिकं, कृतिकर्म, दशवैकालिकम् उत्तराध्ययनं, कल्पव्यवहारः, कल्पाकल्पं, महाकल्पं, पुण्डरीकं, महापुण्डरीकं, अशीतिकं चेति चतुर्दशप्रकीर्णकसंज्ञां बोद्धव्यमिति ।

अथवा वृषभादिचतुर्विंशतितीर्थङ्करभरतादिद्वादशचक्रवर्त्तिविजयादिनव-
बलदेवत्रिपिष्टादिनववासुदेवसुग्रीवादिनवप्रतिवासुदेवसम्बन्धिषष्टिपुरुषपुरा-
णभेदभिन्नः प्रथमानुयोगो भण्यते । उपासकाध्ययनादौ श्रावकधर्मम्, आचारा-
राधनादौ यतिधर्मं च यत्र मुख्यत्वेन कथयति स चरणानुयोगो भण्यते ।
त्रिलोकसारजिनान्तरलोकविभागादिग्रन्थव्याख्यानं करणानुयोगो विज्ञेयः ।
प्राभृततत्त्वार्थसिद्धान्तादौ यत्र शुद्धाशुद्धजीवादिषट्द्रव्यादीनां मुख्यवृत्त्या
व्याख्यानं क्रियते स द्रव्यानुयोगो भण्यते । इत्युक्तलक्षणानुयोगचतुष्टयरूपेण
चतुर्विधं श्रुतज्ञानं ज्ञातव्यम् । अनुयोगोऽधिकारः परिच्छेदः प्रकरणमित्याद्ये-
कोऽर्थः । अथवा षट्द्रव्यपञ्चास्तिकायसप्ततत्त्वनवपदार्थेषु मध्ये निश्चयनयेन
स्वकीयशुद्धात्मद्रव्यं, स्वशुद्धजीवास्तिकायो, निजशुद्धात्मतत्त्वं, निजशुद्धात्म-
पदार्थ उपादेयः । शेषं च हेयमिति संचेपेण हेयोपादेयभेदेन द्विधा व्यवहार-
ज्ञानमिति ॥

इदानीं तेनैव विकल्परूपतन्व्यवहारज्ञानेन साध्यं निश्चयज्ञानं कथ्यते ।
तथाहि—रागात् परकलत्रादिवाञ्छारूपं, द्वेषात् परवधवन्धच्छेदादिवाञ्छा-
रूपं च मदीयापध्यानं कोऽपि न जानातीति मत्वा स्वशुद्धात्मभावनासमुत्पन्न-
सदानन्दैकलक्षणसुखामृततरसनिर्मलजलेन चित्तशुद्धिमकुर्वाणः सन्नयं जीवो
बहिरङ्गवक्त्रेण यल्लोकरञ्जनां करोति तन्मायाशल्यं भण्यते । निजनिरञ्जन-
निर्दोषपरमात्मैवोपादेय इति रुचिरूपसम्यक्त्वाद्विलक्षणं मिथ्याशल्यं भण्यते ।

निर्विकारपरमचैतन्यभावनोत्पन्नपरमाह्लादैकरूपसुखामृततरसास्वादमलभमानोऽयं
जीवो दृष्टश्रुतानुभूतभोगेषु यन्नियतं निरन्तरं चित्तं ददाति तन्निदानशल्यमभि-
धीयते । इत्युक्तलक्षणशल्यत्रयविभावपरिणामप्रभृतिसमस्तशुभाशुभसङ्कल्प-
विकल्परहितेन परमस्वास्थ्यसंवित्तिसमुत्पन्नतात्त्विकपरमानन्दैकलक्षणसुखामृत-

तृप्तेन स्वेनात्मना स्वस्य सम्यग्निर्विकल्परूपेण वेदनं परिज्ञानमनुभवनमिति निर्विकल्पस्वसंवेदनज्ञानमेव निश्चयज्ञानं भण्यते ॥

अत्राह शिष्यः । इत्युक्तप्रकारेण प्राभृतग्रन्थे यन्निर्विकल्पस्वसंवेदनज्ञानं भण्यते, तन्न घटते । कस्मादिति चेत् तदुच्यते । सत्तावलोक रूपं चक्षुरादि-दर्शनं यथा जैनमते निर्विकल्पं कथ्यते, तथा बौद्धमते ज्ञानं निर्विकल्पकं भण्यते । परं किन्तु तन्निर्विकल्पमपि विकल्पजनकं भवति । जैनमते तु विकल्प-स्योत्पादकं भवत्येव न । किन्तु स्वरूपेणैव सविकल्पमिति । तथैव स्वपरप्रका-शकं चेति । तत्र परिहारः । कथंचित् सविकल्पकं निर्विकल्पकं च । तथाहि—यथा विषयानन्दरूपं स्वसंवेदनं रागसंवित्तिविकल्परूपेण सविकल्पमपि शेषा-नीहितसूक्ष्मविकल्पानां सद्भावेऽपि सति तेषां मुख्यत्वं नास्ति तेन कारणेन निर्विकल्पमपि भण्यते । तथा स्वशुद्धात्मसंवित्तिरूपं वीतरागस्वसंवेदनज्ञान-मपि स्वसंवित्त्याकारैकविकल्पेन सविकल्पमपि बहिर्विषयानीहितसूक्ष्मविकल्पानां सद्भावेऽपि सति तेषां मुख्यत्वं नास्ति तेन कारणेन निर्विकल्पमपि भण्यते । यत् एवेहापूर्वस्वसंवित्त्याकारान्तर्मुखप्रतिभासेऽपि बहिर्विषयानीहितसूक्ष्मा-विकल्पा अपि सन्ति तत् एव कारणात् स्वपरप्रकाशकं च सिद्धम् । इदं तु सविकल्पकनिर्विकल्पकस्य तथैव स्वपरप्रकाशकस्य ज्ञानस्य च व्याख्यानं यद्या-गमाध्यात्मतर्कशास्त्रानुसारेण विशेषेण व्याख्यायते तदा महान् विस्तारो भवति । स चाध्यात्मशास्त्रत्वान्न कृत इति ।

एवं रत्नत्रयात्मकमोक्षमार्गावयविनो द्वितीयावयवभूतस्य ज्ञानस्य व्याख्या-नेन गाथा गता ॥ ४२ ॥

अथ निर्विकल्पसत्ताग्राहकं दर्शनं कथयति ॥

व्याख्या । “जं सामण्यं गह्वणं भावाणं” यत् सामान्येन सत्तावलोकनेन ग्रहणं परिच्छेदनं भावानां पदार्थानां; किं कृत्वा “शेव कहुमाया” नैव कृत्वा कं आकारं विकल्पं, तदपि किं कृत्वा ? “अविसेसिदूण अट्टे” अविशेष्यावि-भेद्यार्थान्; केन रूपेण ? शुद्धोऽयं, कृष्णोऽयं, दीर्घोऽयं, ह्रस्वोऽयं, घटोऽयं, पटोऽयमित्यादि “दंसणमिदि भण्णये समये” तत्सत्तावलोकं दर्शनमिति भण्यते समये परमागमे । नेदमेव तत्त्वार्थश्रद्धानलक्षणं सम्यग्दर्शनं वक्तव्यम् । कस्मा-

दिति चेत्—तत्र श्रद्धानं विकल्परूपमिदं तु निर्विकल्पं यतः । अयमत्र भावः—
यदा कोऽपि किमप्यवलोकयति पश्यति; तदा यावत् विकल्पं न करोति तावत्
सत्तामात्रग्रहणं दर्शनं भण्यते । पश्चाच्छ्रुद्धादिविकल्पे जाते ज्ञानमिति ॥ ४३ ॥

अथ छद्मस्थानां ज्ञानं सत्तावलोकनदर्शनपूर्वकं भवति, मुक्तात्मानं युगप-
दिति प्रतिपादयति ॥

व्याख्या । “दंसणपुव्वं णाणं छदुमत्थाणं” सत्तावलोकनदर्शनपूर्वकं ज्ञानं
भवति छद्मस्थानां संसारिणाम् । कस्मात् “ण दुण्णि उवओग जुगवं जम्हा”
ज्ञानदर्शनोपयोगद्वयं युगपन्न भवति यस्मात्, “केवलिणाहे जुगवं तु ते देवि”
केवलिनाथे तु युगपत्तौ ज्ञानदर्शनोपयोगौ द्वौ भवत इति ।

अथ विस्तरः । चक्षुरादीन्द्रियाणां स्वकीयस्वकीयक्षयोपशमानुसारेण तद्योग्य-
देशस्थितस्वरूपादिविषयाणां ग्रहणमेव सन्निपातः सम्बन्धः सन्निकर्षो भण्यते ।
न च नैयायिकमतवच्चक्षुरादीन्द्रियाणां स्वरूपादिस्वकीयस्वकीयविषयपार्श्वे
गमन इति सन्निकर्षो वक्तव्यः । स एव सम्बन्धो लक्षणं यस्य तल्लक्षणं यन्नि-
र्विकल्पं सत्तावलोकनदर्शनं तत्पूर्वं शुक्लमिदमित्याद्यवग्रहादिविकल्परूपमिन्द्रिया-
निन्द्रियजनितं मतिज्ञानं भवति । इत्युक्तलक्षणमतिज्ञानपूर्वकं तु धूमादग्निविज्ञान-
वदर्यादर्यान्तरग्रहणरूपं लिङ्गजं, तथैव घटादिशब्दश्रवणरूपं शब्दजं चेति
द्विविधं श्रुतज्ञानं भवति । अथावधिज्ञानं पुनरवधिदर्शनपूर्वकमिति । ईहामति-
ज्ञानपूर्वकं तु मनःपर्ययज्ञानं भवति ।

अत्र श्रुतज्ञानमनःपर्ययज्ञानजनकं यदवग्रहेहादिरूपं मतिज्ञानं भणितम्,
तदपि दर्शनपूर्वकत्वादुपचारेण दर्शनं भण्यते, यतस्तेन कारणेन श्रुतज्ञानमनः-
पर्ययज्ञानद्वयमपि दर्शनपूर्वकं ज्ञातव्यमिति । एवं छद्मस्थानां सावरणक्षयोप-
शमिकज्ञानसहितत्वात् दर्शनपूर्वकं ज्ञानं भवति । केवलानां तु भगवतां निर्वि-
कारस्वसंवेदनसमुत्पन्ननिरावरणक्षायिकज्ञानसहितत्वान्निर्मेधादित्ये युगपदातप-
प्रकाशवद्दर्शनं ज्ञानं च युगपदेवेति विज्ञेयम् । छद्मस्था इति कोऽर्थः ? छद्मश-
ब्देन ज्ञानदर्शनावरणद्वयं भण्यते, तत्र तिष्ठन्तीति छद्मस्थाः । एवं तर्काभिप्रा-
येण सत्तावलोकनदर्शनं व्याख्यातम् ।

अत ऊर्ध्वं सिद्धान्ताभिप्रायेण कथ्यते । तथाहि उत्तरज्ञानोत्पत्तिनिमित्तं

यत् प्रयत्नं तद्रूपं यत् स्वस्यात्मनः परिच्छेदनमवलोकनं तद्दर्शनं भण्यते । तदनन्तरं यद्विहिर्विषये विकल्परूपेण पदार्थग्रहणं तज्ज्ञानमिति वार्तिकम् । यथा कोऽपि पुरुषो घटविषयविकल्पं कुर्वन्नास्ते, पश्चात् पटपरिज्ञानार्थं चित्ते जाते सति घटविकल्पाद्वावर्त्यं यत् स्वरूपे प्रयत्नमवलोकनं परिच्छेदनं करोति तद्दर्शनमिति । तदनन्तरं पटोऽयमिति निश्चयं यद्विहिर्विषयरूपेण पदार्थग्रहणविकल्पं करोति तद् ज्ञानं भण्यते ।

अत्राह शिष्यः—यद्यात्मग्राहकं दर्शनं, परग्राहकं ज्ञानं भण्यते; तर्हि यथा नैयायिकमते ज्ञानमात्मानं न जानाति; तथा जैनमतेऽपि ज्ञानमात्मानं न जानातीति दूषणं प्राप्नोति । अत्र परिहारः । नैयायिकमते ज्ञानं पृथग्दर्शनं पृथगिति गुणद्वयं नास्ति, तेन कारणेन तेषामात्मपरिज्ञानाभावदूषणं प्राप्नोति । जैनमते पुनर्ज्ञानगुणेन परद्रव्यं जानाति, दर्शनगुणेनात्मानं च जानातीत्यात्मपरिज्ञानाभावदूषणं न प्राप्नोति । कस्मादिति चेत् यथैकोऽप्यग्निर्दहतीति दाहकः, पचतीति पाचको, विषयभेदेन द्विधा भिद्यते । तथैवाभेदनयेनैकमपि चैतन्यं भेदनयविवक्षायां यद्यात्मग्राहकत्वेन प्रवृत्तं तदा तस्य दर्शनमिति संज्ञा, पश्चात् यच्च परद्रव्यग्राहकत्वेन प्रवृत्तं तस्य ज्ञानसंज्ञेति विषयभेदेन द्विधा भिद्यते । किं च यदि सामान्यग्राहकं दर्शनं विशेषग्राहकं ज्ञानं भण्यते, तदा ज्ञानस्य प्रमाणत्वं न प्राप्नोति । कस्मादिति चेत् वस्तुग्राहकं प्रमाणं; वस्तु च सामान्यविशेषात्मकं; ज्ञानेन पुनर्वस्त्वेकदेशो विशेष एव गृहीतो; न च वस्तु । सिद्धान्तेन पुनर्निश्चयेन गुणगुणिनोरभिन्नत्वात् संशयविमोहविभ्रमरहितवस्तु-ज्ञानस्वरूपात्मैव प्रमाणम् । स च प्रदीपवत् स्वपरगतं सामान्यं विशेषं च जानाति । तेन कारणेनाभेदेन तस्यैव प्रमाणत्वमिति ।

अथ मतं—यदि दर्शनं बहिर्विषये न प्रवर्तते तदान्धवत् सर्वजनानामन्धत्वं प्राप्नोतीति । नैवं वक्तव्यम् । बहिर्विषये दर्शनाभावेऽपि ज्ञानेन विशेषेण सर्वं परिच्छिनत्तीति । अयं तु विशेषः दर्शनेनात्मनि गृहीते सत्यात्माविनाभूतं ज्ञानमपि गृहीतं भवति, ज्ञाने च गृहीते सति ज्ञानविषयभूतं बहिर्वस्त्वपि गृहीतं भवतीति । यथोक्तं भवता यद्यात्मग्राहकं दर्शनं भण्यते, तर्हि “जं सामण्यं गह्वरं भावाणं तदंसणमिति” गाथार्थः कथं घटते । तत्रोत्तरं सामान्यग्रहणमात्मग्रहणं तद्दर्शनम् । कस्मादिति चेत्—आत्मा वस्तुपरिच्छित्तिं कुर्वन्निदं जानामीदं न

जानामीति विशेषपक्षपातं न करोति; किन्तु सामान्येन वस्तु परिच्छिनत्ति । तेन कारणेन सामान्यशब्देनात्मा भण्यत इति गाथार्थः ।

किं बहुना यदि कोऽपि तर्कार्थं सिद्धान्तार्थं च ज्ञात्वैकान्तदुराग्रहत्यागेन नयविभागेन मध्यस्थवृत्त्या व्याख्यानं करोति, तदा द्वयमपि घटत इति । कथमिति चेत्—तर्के मुख्यवृत्त्या परसमयव्याख्यानं, तत्र यदा कोऽपि परसमयी पृच्छति जैनागमे दर्शनं ज्ञानं चेति गुणद्वयं जीवस्य कथ्यते तत्कथं घटत इति । तदा तेषामात्मग्राहकं दर्शनमिति कथिते सति ते न जानन्ति । पश्चादाचार्यैस्तेषां प्रतीत्यर्थं स्थूलव्याख्यानेन बहिर्विषये यत् सामान्यपरिच्छेदनं तस्य सत्तावलोकनदर्शनसंज्ञा स्थापिता, यच्च शुक्लमिदमित्यादिविशेषपरिच्छेदनं तस्य ज्ञानसंज्ञा स्थापितेति दोषो नास्ति । सिद्धान्ते पुनः स्वसमयव्याख्यानं मुख्यवृत्त्या । तत्र सूक्ष्मव्याख्याने क्रियमाणे सत्याचार्यैरात्मग्राहकं दर्शनं व्याख्यातमित्यत्रापि दोषो नास्ति ।

अत्राह शिष्यः—सत्तावलोकनदर्शनस्य ज्ञानेन सह भेदो ज्ञातस्तावदिदानीं यत्तत्त्वार्थश्रद्धानुरूपं सम्यग्दर्शनं वस्तुविचाररूपं सम्यग्ज्ञानं तयोर्विशेषो न ज्ञायते । कस्मादिति चेत् सम्यग्दर्शने पदार्थनिश्चयोऽस्ति, तथैव सम्यग्ज्ञाने च को विशेष इति । अत्र परिहारः । अर्थग्रहणपरिच्छित्तिरूपः क्षयोपशमविशेषो ज्ञानं भण्यते, तत्रैव भेदनयेन वीतरागसर्वज्ञप्रणीतशुद्धात्मादितत्त्वेष्विदमेवेत्यमेवेति निश्चयसम्यक्त्वमिति । अविकल्परूपेणाभेदनयेन पुनर्यदेव सम्यग्ज्ञानं तदेव सम्यक्त्वमिति । कस्मादिति चेत्—अतत्त्वे तत्त्वबुद्धिरदेवे देवबुद्धिरधर्मे धर्मबुद्धिरित्यादिविपरीताभिनिवेशरहितस्य ज्ञानस्यैव सम्यग्विशेषणवाच्योऽवस्थाविशेषः सम्यक्त्वं भण्यते यतः कारणात् ।

यदि भेदो नास्ति तर्हि कथमावरणद्वयमिति चेत्—तत्रोत्तरम् । येन कर्मणार्थपरिच्छित्तिरूपः क्षयोपशमः प्रच्छाद्यते तस्य ज्ञानावरणसंज्ञा, तस्यैव क्षयोपशमविशेषस्य यत् कर्म पूर्वोक्तलक्षणं विपरीताभिनिवेशमुत्पादयति तस्य मिथ्यात्वसंज्ञेति भेदनयेनावरणभेदः । निश्चयनयेन पुनरभेदविवक्षायां कर्मत्वं प्रत्यावरणद्वयमप्येकमेव विज्ञातव्यम् । एवं दर्शनपूर्वकं ज्ञानं भवतीति व्याख्यानरूपेण गाथा गता ॥ ४४ ॥

अथ सम्यग्दर्शनज्ञानपूर्वकं रत्नत्रयात्मकमोक्षमार्गतृतीयावयवभूतं स्वशुद्धा-
त्मानुभूतिरूपशुद्धोपयोगलक्षणवीतरागचारित्रस्य पारम्पर्येण साधकं सरागचा-
रित्रं प्रतिपादयति ।

व्याख्या । अस्यैव सरागचारित्रस्यैकदेशावयवभूतं देशचारित्रं तावत्कथ्यते ।
तद्यथा—मिथ्यात्वादिसप्तप्रकृत्युपशमक्षयोपशमक्षये सति, अध्यात्मभाषया निज-
शुद्धात्माभिमुखपरिणामे वा सति शुद्धात्मभावनोत्पन्ननिर्विकारवास्तवसुखामृतमु-
पादेयं कृत्वा संसारशरीरभोगेषु योऽसौ हेयबुद्धिः सम्यग्दर्शनशुद्धः स चतुर्थ-
गुणस्थानवर्त्ती व्रतरहितो दर्शनिको भण्यते । यश्च प्रत्याख्यानावरणसंज्ञिद्वितीय-
कषायक्षयोपशमे जाते सति पृथिव्यादिपञ्चस्थावरवधे प्रवृत्तोऽपि यथाशक्त्या
त्रसवधे निवृत्तः स पञ्चमगुणस्थानवर्त्ती श्रावको भण्यते ।

तस्यैकादशभेदाः कथ्यन्ते । तथाहि—सम्यक्त्वपूर्वकत्वेन मध्यमांसमधु-
त्यागोदुम्बरपञ्चकपरिहाररूपाष्टमूलगुणसहितः सन् संग्रामादिवृत्तोऽपि पापाद्धर्मा-
दिभिर्निष्प्रयोजनजीवघातादौ निवृत्तः प्रथमो दर्शनिकश्रावको भण्यते । स एव
सर्वथा त्रसवधे निवृत्तः सन् पञ्चाणुव्रतगुणव्रतत्रयशिक्षाव्रतचतुष्टयसहितो
द्वितीयव्रतिकसंज्ञो भवति । स एव त्रिकालसामायिको प्रवृत्तः तृतीयः, प्रोषधोप-
वासे प्रवृत्तश्चतुर्थः, सचित्तपरिहारेण पञ्चमः, दिवा-ब्रह्मचर्येण षष्ठः, सर्वथा
ब्रह्मचर्येण सप्तमः, आरम्भादिसमस्तव्यापारनिवृत्तोऽष्टमः, वस्त्रप्रावरणं विहाया-
न्यसर्वपरिग्रहनिवृत्तो नवमः, ग्रहव्यापारादिसर्वसावद्यानुमतनिवृत्तो दशमः,
उद्दिष्टाहारनिवृत्त एकादशम इति । एतेष्वेकादशश्रावकेषु मध्ये प्रथमपटकं
तारतम्येन जघन्यम्, ततश्च त्रयं मध्यमम्, ततो द्वयमुत्तममिति सङ्क्षेपेण
दर्शनिकश्रावकाद्येकादशभेदाः ज्ञातव्याः ॥

अथैकदेशचारित्रव्याख्यानानन्तरं सकलचारित्रमुपदिशति । “असुहादे
विणिविक्ती सुहे पविक्ती य जाण चारित्तं” अशुभात्रिवृत्तिः शुभे प्रवृत्तिश्चापि
जानीहि चारित्रम् । तच्च कथम्भूतं—“वदसमिदिगुत्तिरुवं ववहारण्या दु जिण-
भणियं” व्रतसमितिगुप्तिरूपं व्यवहारनयाजिनैरुक्तमिति । तथाहि—प्रत्याख्या-
नावरणसंज्ञवृत्तीयकषायक्षयोपशमे सति “विसयकसाओगाढोदुस्सुदिदुचित्त-
दुठ्ठगोठ्ठिजुदो । उग्गो उमग्गपरो उवओग्गो जस्स सो असुहे ॥” इति

गाथाकथितलक्षणादशुभोपयोगान्निवृत्तिस्तद्विलक्षणे शुभोपयोगे प्रवृत्तिश्च हे शिष्य चारित्रं जानीहि । तच्चाचाराराधनादिचरणशास्त्रोक्तप्रकारेण पञ्चमहाव्रत-पञ्चसमितिनिगुप्तिरूपमप्यपहृतसंयमाख्यं शुभोपयोगलक्षणं सरागचारित्राभिधानं भवति । तत्र योऽसौ बहिर्विषये पञ्चेन्द्रियविषयादिपरित्यागः स उपचरितासङ्गतव्यवहारेण, यश्चाभ्यन्तरे रागादिपरिहारः स पुनरशुद्धनिश्चयेनेति नयविभागो ज्ञातव्यः । एवं निश्चयचारित्रसाधकं व्यवहारचारित्रं व्याख्यातमिति ॥ ४५ ॥

अथ तेनैव व्यवहारचारित्रेण साध्यं निश्चयचारित्रं निरूपयति ।

व्याख्या । “तं” तत् “परमं” परमोपेक्षालक्षणं निर्विकारस्वसंवित्यात्मक-शुद्धोपयोगाविनाभूतं परमं “सम्मचारितं” सम्यक्चारित्रं ज्ञातव्यम् । तत्किं—“बहिरब्धंतरिकिरियारोहो” निष्क्रियनित्यनिरञ्जनविशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावस्य निजात्मनः प्रतिपत्तभूतस्य बहिर्विषये शुभाशुभवचनकायव्यापाररूपस्य तथैवाभ्यन्तरे शुभाशुभमनोविकल्परूपस्य च क्रियाव्यापारस्य योऽसौ निरोधस्त्यागः स च किमर्थं “भवकारणप्पणासङ्गठं” पञ्चप्रकारभवातीतनिर्दोषपरमात्मनो विलक्षणस्य भवस्य संसारस्य व्यापारकारणभूतो योऽसौ शुभाशुभकर्माश्रयस्तस्य प्रणाशार्थं विनाशार्थमिति । इत्युभयक्रियानिरोधलक्षणचारित्रं कस्य भवति ? “णाणित्स” निश्चयरत्नत्रयात्मकाभेदज्ञानिनः । पुनरपि किं विशिष्टं “जं जिणुत्तं” यज्जिनेन वीतरागसर्वज्ञेनोक्तमिति ॥ ४६ ॥

एवं वीतरागसम्यक्त्वज्ञानाविनाभूतं निश्चयरत्नत्रयात्मकनिश्चयमोक्षमार्गं तृतीयावयवरूपं वीतरागचारित्रं व्याख्यातम् ॥ इति द्वितीयस्थले गाथाषट्कं गतम् ।

एवं मोक्षमार्गप्रतिपादकतृतीयाधिकारमध्ये निश्चयव्यवहारमोक्षमार्गसंक्षेपकथनेन सूत्रद्वयम्, तदनन्तरं तस्यैव मोक्षमार्गस्यावयवभूतानां सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणां विशेषविवरणरूपेण सूत्रषट्कं चेति स्थलद्वयसमुदायेनाष्टगाथाभिः प्रथमोऽन्तराधिकारः समाप्तः ॥

अतः परं ध्यानध्यातृध्येयध्यानफलकथनमुख्यत्वेन प्रथमस्थले गाथात्रयम्, ततः परं पञ्चपरमेष्ठिव्याख्यानरूपेण द्वितीयस्थले गाथापञ्चकम्, ततश्च तस्यैव

ध्यानस्योपसंहाररूपविशेषव्याख्यानेन तृतीयस्थले सूत्रचतुष्टयमिति स्थलत्रय-
समुदायेन द्वादशसूत्रेषु द्वितीयान्तराधिकारे समुदायपातनिका । तथा हि—नि-
श्चयव्यहारमोक्षमार्गसाधकध्यानाभ्यासं कुरुत यूयमित्युपदिशति ।

व्याख्या । “दुविहं पि मोक्षस्वहेतुं भाणे पाऊणदि जं मुणी णियमा”
द्विविधमपि मोक्षहेतुं ध्यानेन प्राप्नोति यस्मात् मुनिर्नियमात् । तद्यथा—निश्च-
यरत्नत्रयात्मकं निश्चयमोक्षहेतुं निश्चयमोक्षमार्गं, तथैव व्यवहाररत्नत्रयात्मकं
व्यवहारमोक्षहेतुं व्यवहारमोक्षमार्गं च यं साध्यसाधकभावेन कथितवान् पूर्व
तद्विविधमपि निर्विकारस्वसंवित्यात्मकपरमध्यानेन मुनिः प्राप्नोति यस्मात्का-
रणात् “तम्हा पयत्तचित्ता जूयं भाणं समव्वसन्ह” तस्मात् प्रयत्नचित्ताः सन्तो
हे भव्या यूयं ध्यानं सम्यगभ्यसत । तथा हि तस्मात्कारणाद्दृष्टश्रुतानुभूतना-
मामनोरथरूपसमस्तशुभाशुभरागादिविकल्पजालं त्यक्त्वा परमस्वास्थ्यसमुत्पन्न-
सहजानन्दैकलक्षणसुखामृतरसास्वादानुभवे स्थित्वा च ध्यानाभ्यासं कुरुत
यूयमिति ॥ ४७ ॥

अथ ध्यातृपुरुषलक्षणं कथयति ।

व्याख्या । “मा मुञ्जह मा रज्जह मा दुस्सह” समस्तमोहरागद्वेषजनि-
तविकल्पजालरहितनिजपरमात्मतत्त्वभावनासमुत्पन्नपरमानन्दैकलक्षणसुखामृतर-
सात्सकाशादुद्भूता संजाता तत्रैव परमात्मसुखास्वादे लीना तन्मया या तु
परमकला परमसंवित्तिस्तत्र स्थित्वा हे भव्या मोहरागद्वेषान्मा कुरुत; केषु
विषयेषु “इट्ठणिट्ठअत्थेसु” स्रग्वनिताचन्दनताम्बूलादय इष्टेन्द्रियार्थाः, अहि-
विषकण्टकशत्रुव्याधिप्रभृतयः पुनरनिष्टेन्द्रियार्थास्तेषु यदि किं “धिरमिच्छह
जइ चित्तं” तत्रैव परमात्मानुभवे स्थिरं निश्चलं चित्तं यदीच्छत यूयं किमर्थं
“विचित्तभाणप्पसिद्धीए” विचित्रं नानाप्रकारं यद्ध्यानं तत्प्रसिद्ध्यै निमित्तं
अथवा विगतं चित्तं चित्तोद्भवशुभाशुभवविकल्पजालं यत्र तद्विचित्तं ध्यानं
तदर्थमिति ।

इदानीं तस्यैव ध्यानस्य तावदागमभाषया विचित्रभेदाः कथ्यन्ते । तथा
हि—इष्टवियोगानिष्टसंयोगव्याधिप्रतीकारभोगनिदानेषु वाञ्छारू चतुर्विध-
मार्त्तध्यानम् । तच्च तारतम्येन मिथ्यादृष्ट्यादिषट्गुणस्थानवर्त्तिजीवसम्भवम् ।
यद्यपि मिथ्यादृष्टीनां तिर्यग्गतिकारणं भवति तथापि बद्धायुष्कं विहाय सम्य-

गृहीतां न भवति । कस्मादिति चेत्—स्वशुद्धात्मैवोपादेय इति विशिष्टभावनावलेन तत्कारणभूतसंक्षेपाभावादिति ।

अथ रौद्रध्यानं कथ्यते । हिंसानन्दमृष्टानन्दस्तेयानन्दविषयसंरक्षणानन्द-प्रभवं रौद्रं चतुर्विधम् । तारतम्येन मिथ्यादृष्ट्यादिष्वधमगुणस्थानवर्त्तिजीव-सम्भवम् । तच्च मिथ्यादृष्टीनां नरकगतिकारणमपि वद्वायुष्कं विहाय सम्यग्दृष्टीनां तत्कारणं न भवति । तदपि कस्मादिति चेत्—निजशुद्धात्मतत्त्वमैवोपादेयं विशिष्टभेदज्ञानवलेन तत्कारणभूततीव्रसंक्षेपाभावादिति ॥

अतः परमार्त्तरौद्रपरित्यागलक्षणमाज्ञापायविपाकसंस्थानविचयसंज्ञचतुर्भेद-भिन्नं, तारतम्यवृद्धिक्रमेणासंयतसम्यग्दृष्टिदेशविरतप्रमत्तसंयताप्रमत्ताभिधानचतुर्गुणस्थानवर्त्तिजीवसम्भवं, मुख्यवृत्त्या पुण्यबन्धकारणमपि परम्परया मुक्तिकारणं चेति धर्मध्यानं कथ्यते । तथाहि—स्वयं मन्दबुद्धित्वेऽपि विशिष्टोपाध्यायाभावेऽपि शुद्धजीवादिपदार्थानां सूक्ष्मत्वेऽपि सति “सूक्ष्मं जिनोदितं वाक्यं हेतुभिर्यत्र हन्यते । आज्ञासिद्धं तु तद्ग्राह्यं नान्यथावादिनो जिनाः ॥” इति श्लोककथितक्रमेण पदार्थनिश्चयकरणमाज्ञाविचयध्यानं भण्यते । तथैव भेदाभेदरत्नत्रयभावनावलेनात्माकं परेषां वा कदा कर्मणामपायो विनाशो भविष्यतीति चिन्तनमपायविचयं ज्ञातव्यम् । शुद्धनिश्चयेन शुभाशुभकर्मविपाकरहितोऽप्ययं जीवः पश्चादनादिकर्मबन्धवशेन पापस्योदयेन नारकादिदुःखविपाकफलमनुभवति, पुण्योदयेन देवादिमुखविपाकमनुभवतीति विचारणं विपाकविचयं विज्ञेयम् । पूर्वोक्तलोकानुप्रेक्षाचिन्तनं संस्थानविचयम् । इति चतुर्विधं धर्मध्यानं भवति ॥

अथ पृथक्त्ववितर्कवीचारं, एकत्ववितर्कवीचारं सूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिसंज्ञं व्युपरतक्रियानिवृत्तिसंज्ञं चेति भेदेन चतुर्विधं शुद्धध्यानं कथ्यति । तद्यथा—पृथक्त्ववितर्कवीचारं तावत्कथ्यते । द्रव्यगुणपर्यायाणां भिन्नत्वं पृथक्त्वं भण्यते, स्वशुद्धात्मानुभूतिलक्षणं भावश्रुतं तद्वाचकमन्तर्जल्पवचनं वा वितर्को भण्यते, अनीहितवृत्त्यर्थान्तरपरिणमनं वचनाद्वचनान्तरपरिणमनं मनोवचनकाययोगेषु योगाद्योगान्तरपरिणमनं वीचारो भण्यते । अयमत्रार्थः—यद्यपि ध्याता पुरुषः स्वशुद्धात्मसंवेदनं विहाय बहिःश्रितान् न करोति तथापि यावतांशेन स्वरूपे

स्थिरत्वं नास्ति तावतांशेनानीहितवृत्त्या विकल्पाः स्फुरन्ति, तेन कारणेन पृथक्त्ववितर्कवीचारं ध्यानं भण्यते । तच्चोपशमश्रेणिविवक्षायां पूर्वोपशमकानित्युपशमकसूक्ष्मसाम्परायकोपशमकोपशान्तकपायपर्यन्तगुणस्थानचतुष्टयं भवति । चपकश्रेण्यां पुनरपूर्वकरणक्षपकानिवृत्तिकरणक्षपकसूक्ष्मसाम्परायक्षपकाभिधानगुणस्थानत्रये चेति प्रथमं शुक्लध्यानं व्याख्यातम् ।

निजशुद्धात्मद्रव्ये वा निर्विकारात्मसुखसंवित्तिपर्याये वा निरुपाधिस्वसंवेदनगुणे वा यत्रैकस्मिन् प्रवृत्तं तत्रैव वितर्कसंज्ञेन स्वसंवित्तिलक्षणभावश्रुतवलेन स्थिरीभूय वीचारं गुणद्रव्यपर्यायपरावर्तनं करोति यत्तदेकत्ववितर्कवीचारसंज्ञं क्षीणकपायगुणस्थानसम्भवं द्वितीयं शुक्लध्यानं भण्यते । तेनैव केवलज्ञानोत्पत्तिरिति । अथ सूक्ष्मकायक्रियाव्यापाररूपं च तदप्रतिपाति च सूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिसंज्ञं तृतीयं शुक्लध्यानम् । तच्चोपचारेण सयोगिकेवलजिने भवतीति । विशेषेणोपरता निवृत्ता क्रिया यत्र तद्व्युपरतक्रियं च तदनिवृत्ति चानिवर्तकं च तद्व्युपरतक्रियानिवृत्तिसंज्ञं चतुर्थं शुक्लध्यानं व्याख्यातम् । अध्यात्मभाषया पुनः सहजशुद्धपरमचैतन्यशालिनि निर्भरानन्दमालिनि भगवति निजात्मन्युपादेयबुद्धिं कृत्वा पश्चादनन्तज्ञानोऽहमनन्तसुखोऽहमित्यादिभावनारूपमभ्यन्तरधर्मध्यानमुच्यते । पञ्चपरमोष्ठिभक्त्यादितदनुकूलशुभानुष्ठानं पुनर्वहिरङ्गधर्मध्यानं भवति । तथैव स्वशुद्धात्मनि निर्विकल्पसमाधिलक्षणं शुक्लध्यानमिति । अथवा “पदस्थं मन्त्रवाक्यस्थं पिण्डस्थं स्वात्मचिन्तनम् । रूपस्थं सर्वचिद्रूपं रूपातीतं निरञ्जनम् ॥१॥” इति श्लोककथितक्रमेण विचित्रध्यानं ज्ञातव्यमिति ॥

अथ ध्यानप्रतिबन्धकानां मोहरागद्वेषाणां स्वरूपं कथ्यते । शुद्धात्मादितत्त्वेषु विपरीताभिनिवेशजनको मोहो दर्शनमोहो मिथ्यात्वमिति यावत् । निर्विकारस्वसंवित्तिलक्षणवीतरागचारित्रप्रच्छादकचारित्रमोहो रागद्वेषौ भण्यते । चारित्रमोहो रागद्वेषौ कथं भण्यते ? इति चेत्—कपायमध्ये क्रोधमानद्वयं द्वेषाङ्गं, मायालोभद्वयं रागाङ्गं, नोकपायमध्ये तु स्त्रीपुनपुंसकवेदत्रयं हास्यरतिद्वयं च रागाङ्गं, अरतिशोकद्वयं भयजुगुप्साद्वयं च द्वेषाङ्गमिति ज्ञातव्यम् । अत्राह शिष्यः—रागद्वेषादयः किं कर्मजनिताः किं जीवजनिता इति । तत्रोत्तरं—स्त्रीपुरुषसंयोगोत्पन्नपुत्र इव सुधाहरिद्रासंयोगोत्पन्नवर्णविशेष इवोभयसंयोगजनिता इति । पश्चान्नयविवक्षावशेन विवर्तितैकदेशशुद्धनिश्चयेन कर्म-

जनिता भण्यन्ते । तथैवाशुद्धनिश्चयेन जीवजनिता इति । स चाशुद्धनिश्चयः शुद्धनिश्चयापेक्षया व्यवहार एव । अथ मत्तं—साक्षाच्छुद्धनिश्चयनयनेन कस्यैत इति पृच्छामो वयम् । तत्रोत्तरं—साक्षाच्छुद्धनिश्चयेन स्त्रीपुरुषसंयोगरहित-पुत्रस्येव, सुधाहरिद्रासंयोगरहितरङ्गविशेषस्येव तेषामुत्पत्तिरेव नास्ति कथमुत्तरं प्रयच्छाम इति ॥४८॥ एवं ध्यातृव्याख्यानमुख्यत्वेन तद्व्यानेन विचित्रध्यान-कथनेन च सूत्रं गतम् ॥

अत ऊर्ध्वं पदस्थं ध्यानं मन्त्रवाक्यस्थं यदुक्तं तस्य विवरणं कथयति ।

व्याख्या ।—“पण्तीस” “शमो अरिहंताणं, शमो सिद्धाणं, शमो आय-रियाणं, शमो उवज्झायाणं, शमो लोए सव्वसाहूणं” एतानि पञ्चत्रिंशदक्षराणि सर्वपादानि भण्यन्ते । “सोल” “अरिहंत सिद्ध आचार्य उवज्झाय साहू” एतानि षोडशाक्षराणि नामपदानि भण्यन्ते । “छ” “अरिहन्तसिद्ध एतानि षडक्षराणि अर्हत्सिद्धयोर्नामपदे द्वे भण्येते । “पण” “अ सि आ उ सा” एतानि पञ्चाक्षराणि आदिपदानि भण्यन्ते । “चदु” “अरिहंत” इदमक्षरचतुष्टयमर्हता नामपदम् । “दुगं” सिद्ध इत्यक्षरद्वयं सिद्धस्य नामपदम् । “एगं च” ‘अ’ इत्येकाक्षरर्हमत आदिपदम् । अथवा ‘ओ’ एकाक्षरं पञ्चपरमेष्ठिनामादिपदम् । तत्कथमिति चेत् “अरिहंता असरीरा आयरिया तह उवज्झया मुणियो । पढमक्खरनिप्पण्णो उंकारो पंच परमेद्वी । इति गाथाकथितप्रथमाक्षराणां ‘समानः सवर्णे दीर्घाभवति’ ‘परश्च लोपम्’ ‘उवर्णे ऊ’ इति स्वरसन्धिविधानेन ओं—शब्दो निष्पद्यते । कस्मादिति—“जवह उभाएह” एतेषां पदानां सर्वमन्त्रवादपदेषु मध्ये सारभूतानां इहलोकपरलोकेष्टफलप्रदानसमर्थं ज्ञात्वा पश्चादनन्तज्ञानादिगुणस्मरणरूपेण वचनोच्चारणेन च जापं कुरुत । तथैव शुभोपयोगरूपत्रिगुणावस्थायां मौनेन ध्यायत । पुनरपि कथंभूताम् “परमेष्ठिवाचयाणं” “अरिहंत” इति पदवाचकमनन्तज्ञानादिगुणयुक्तोऽर्हद्वाच्योऽभिधेय इत्यादिरूपेण पञ्चपरमेष्ठिवाचकानां । “अण्णं च गुरुवएसेण” अन्यदपि द्वादशसहस्रप्रमितपञ्चनमस्कारग्रन्थकथितक्रमेण लघुसिद्धचक्रं, बृहत्सिद्धचक्रमित्यादिदेवार्चनविधानं भेदाभेदरत्नत्रयाराधकगुरुप्रसादेन ज्ञात्वा ध्यातव्यम् । इति पदस्थध्यानस्वरूपं व्याख्यातम् ॥४९॥

एवमनेन प्रकारेण “गुप्तेन्द्रियमनो ध्यात ध्येयं वस्तु यथास्थितम् ।

एकाग्रचिन्तनं ध्यानं फलं संवरनिर्जरौ ॥” इति श्लोककथितलक्षणानां ध्यातृ-
ध्येयध्यानफलानां संचोपव्याख्यानरूपेण गाथात्रयेण द्वितीयान्तराधिकारे प्रथमं
स्थलं गतम् ।

अतः परं रागादिविकल्पोपाधिरहितनिजपरमात्मपदार्थभावनोत्पन्नसदा-
नन्दैकलक्षणसुखामृतरसास्वादवृप्तिरूपस्य निश्चयध्यानस्य परम्परया कारणभूतं
यच्छ्रुभोपयोगलक्षणं व्यवहारध्यानं तद्ध्येयभूतानां पञ्चपरमेष्ठीनां मध्ये तावदर्ह-
त्स्वरूपं कथयामीत्येका पातनिका । द्वितीया तु पूर्वसूत्रोदितसर्वपदनामपदादि-
पदानां वाचकभूतानां वाच्या ये पञ्चपरमेष्ठिनस्तद्व्याख्याने क्रियमाणे प्रथम-
तस्तावज्जिनस्वरूपं निरूपयामि । अथवा तृतीया पातनिका पदस्थपिण्डस्थरूपस्थ-
ध्यानत्रयस्य ध्येयभूतमहत्सर्वज्ञस्वरूपं दर्शयामीति पातनिकात्रयं मनसि धृत्वा
भगवान् सूत्रमिदं प्रतिपादयति ।

व्याख्या । “शुद्धचतुर्धाइकम्भो” निश्चयरत्नत्रयात्मकशुद्धोपयोगध्यानेन पूर्व
घातिकर्ममुख्यभूतमोहनीयस्य विनाशनात्तदनन्तरं ज्ञानदर्शनावरणान्तराय-
संज्ञयुगपद्वातित्रयविनाशकत्वाच्च प्रणष्टचतुर्घातिकर्मा । “दंसणसुहणाणवीरिय-
मईओ” तेनैव घातिकर्माभावेन लब्धानन्तचतुष्टयत्वात् सहजशुद्धाविनश्वर-
दर्शनज्ञानसुखवीर्यमयः । “सुहदेहत्थो” निश्चयेनाशरीरोऽपि व्यवहारेण सप्त-
धातुरहितदिवाकरसहस्रभासुरपरमौदारिकशरीरत्वात् शुभदेहस्थः । “सुद्धो”
“क्षुधा तृषा भयं द्वेषो रागो मोहश्च चिन्तनम् । जरा रुजा च मृत्युश्च खेदः
स्वेदो मदोऽरतिः । १। विस्मयो जननं निद्रा विषादोऽष्टादश स्मृताः । एतैर्देवै-
र्विनिर्मुक्तः सोऽयमाप्तो निरञ्जनः ॥२॥” इति श्लोकद्वयकथिताष्टादशदोष-
रहितत्वात् शुद्धः । “अप्पा” एवं गुणविशिष्ट आत्मा । “अरिहो” अरिशब्द-
वाच्यमोहनीयस्य, रजःशब्दवाच्यज्ञानदर्शनावरणद्वयस्य, रहस्यशब्दवाच्यान्तरा-
यस्य च हननाद्विनाशात्सकाशात् इन्द्रादिविनिर्मितां गर्भावतरणजन्माभिषेकनिः-
क्रमणकेवलज्ञानोत्पत्तिनिर्वाणाभिधानपञ्चमहाकल्याणरूपां पूजामर्हति योग्यो
भवति तेन कारणेन अर्हन् भण्यन्ते । “विचिंतज्जो” इत्युक्तविशेषणैर्विशिष्ट-
माप्तागमप्रभृतिग्रन्थकथितवीतरागसर्वज्ञाद्यष्टोत्तरसहस्रनामानमर्हतं जिनभट्टारकं
पदस्थपिण्डस्थरूपस्थध्याने स्थित्वा विशेषेण चिन्तयत ध्यायत हे भव्या यूयमिति ।

अत्रावसरे भट्टचार्याकमतं गृहीत्वा शिष्यः पूर्वपक्षं करोति । नास्ति सर्वज्ञोऽनुपलब्धेः । खरविषाणवत् । तत्र प्रत्युत्तरं—किमत्र देशेऽत्र काले अनुपलब्धिः, सर्वदेशे काले वा । यद्यत्र देशेऽत्र काले नास्ति तदा सम्मत एव । अथ सर्वदेशकाले नास्तीति भण्यते तज्जगत्रयं कालत्रयं सर्वज्ञरहितं कथं ज्ञातं भवता । ज्ञातं चेत्तर्हि भवानेव सर्वज्ञः । अथ न ज्ञातं तर्हि निषेधः कथं क्रियते । तत्र दृष्टान्तः—यथा कोऽपि निषेधको घटस्याधारभूतं घटरहितं भूतलं चक्षुषा दृष्ट्वा पश्चाद्ब्रूयत्यत्र भूतले घटो नास्तीति युक्तम् । यस्तु चक्षूरहितस्तस्य पुनरिदं वचनमयुक्तम् । तथैव यस्तु जगत्रयं कालत्रयं सर्वज्ञरहितं जानाति तस्य जगत्रये कालत्रयेऽपि सर्वज्ञो नास्तीति वक्तुं युक्तं भवति, यस्तु जगत्रयं कालत्रयं न जानाति स सर्वस्वज्ञनिषेधं कथमपि न करोति । कस्मादिति चेत्—जगत्रयकालत्रयपरिज्ञानेन स्वयमेव सर्वज्ञत्वादिति ।

अथोक्तमनुपलब्धेरिति हेतुवचनं तदप्ययुक्तम् । कस्मादिति चेत्—किं भवतामनुपलब्धिः, किं जगत्रयकालत्रयवर्त्तिपुरुषाणां वा ? यदि भवतामनुपलब्धिस्तदा सर्वज्ञाभावो न सिध्यति, भवद्भिरनुपलभ्यमानानां परकीयचित्तवृत्तिपरमाण्वादिसूक्ष्मपदार्थानामिव । अथवा जगत्रयकालत्रयवर्त्तिपुरुषाणामनुपलब्धिस्तत्कथं ज्ञातं भवद्भिः । ज्ञातं चेत्तर्हि भवन्त एव सर्वज्ञा इति पूर्वमेव भणितं तिष्ठति । इत्यादि हेतुदूषणं ज्ञातव्यम् । अथोक्तं खरविषाणवदिति दृष्टान्तवचनं तदप्यनुचितम् । खरे विषाणं नास्ति गवादौ तिष्ठतीत्यन्ताभावो नास्ति यथा तथा सर्वज्ञस्यापि नियतदेशकालादिष्वभावेऽपि सर्वथा नास्तित्वं न भवति इति दृष्टान्तदूषणं गतम् ।

अथ मतम्—सर्वज्ञविषये बाधकप्रमाणं निराकृतं भद्भिस्तर्हि सर्वज्ञसद्भावसाधकं प्रमाणं किम् ? इति पृष्ठे प्रत्युत्तरमाह—कश्चित् पुरुषो धर्मी, सर्वज्ञो भवतीति साध्यते धर्मः, एवं भर्मिर्धर्मसमुदायेन पञ्चवचनम् । कस्मादिति चेत् पूर्वोक्तप्रकारेण बाधकप्रमाणाभावादिति हेतुवचनम् । किंवत् स्वयमानुभूयमानसुखदुःखादिवदिति दृष्टान्तवचनम् । एवं सर्वज्ञसद्भावे पक्षहेतुदृष्टान्तरूपेण त्र्यङ्गमनुमानं विज्ञेयम् । अथवा द्वितीयमनुमानं कथ्यते—रामरावणादयः कलान्तरिता, मेवादयो देशान्तरिता, मृतादयः स्वभावान्तरिता, परचेतोवृत्तयः परमाण्वादयश्च सूक्ष्मपदार्था, धर्मिणः कस्यापि पुरुषविशेषस्य प्रत्यक्षा

भवन्तीति साध्यो धर्म इति धर्मिधर्मसमुदायेन पक्षवचनम् । कस्मादिति चेत्—
अनुमानविषयत्वादिति हेतुवचनम् । किंवत् यद्यनुमानविषयं तत्तत् कस्यापि
प्रत्यक्षं भवति, यथाग्न्यादि, इत्यन्वयदृष्टान्तवचनम् । अनुमानेन विषयाश्चेति,
इत्युपनयवचनम् । तस्मात् कस्यापि प्रत्यक्षा भवन्तीति निगमनवचनम् ।

इदानीं व्यतिरेकदृष्टान्तः कथ्यते—यन्न कस्यापि प्रत्यक्षं तदनुमानविषय-
मपि न भवति यथा खपुष्पादि, इति व्यतिरेकदृष्टान्तवचनम् । अनुमानविषया-
श्चेति पुनरप्युपनयवचनम् । तस्मात् प्रत्यक्षा भवन्तीति पुनरपि निगमनवचन-
मिति । किन्त्वनुमानविषयत्वादित्यर्थं हेतुः सर्वज्ञस्वरूपे साध्ये सर्वप्रकारेण
सम्भवति यतस्ततः कारणात्स्वरूपासिद्धभावासिद्धविशेषणाद्यसिद्धो न भवति ।
तथैव सर्वज्ञस्वरूपं स्वपक्षं विहाय सर्वज्ञाऽभावं विपक्षं न साधयति तेन
कारणेन विरुद्धो न भवति । तथैव च यथा सर्वज्ञसद्भावे स्वपक्षे वर्तते तथा
सर्वज्ञाभावेऽपि विपक्षेऽपि न वर्तते तेन कारणेनानैकान्तिको न भवति ।
अनैकान्तिकः कोऽर्थो व्यभिचारीति । तथैव प्रत्यक्षादिप्रमाणवाधितो न
भवति । तथैव च प्रतिवादिनां प्रत्यसिद्धं सर्वज्ञसद्भावं साधयति तेन कारणेना-
किञ्चित्करोऽपि न भवति । एवमसिद्धविरुद्धानैकान्तिकाकिञ्चित्करहेतुदोष-
रहितत्वात्सर्वज्ञसद्भावं साधयत्येव । इत्युक्तप्रकारेण सर्वज्ञसद्भावे पक्षहेतुदृष्टान्तो-
पनयनिगमनरूपेण पञ्चाङ्गमनुमानं ज्ञातव्यमिति ।

किं च यथा लोचनहीनपुरुषस्यादर्शे विद्यमानेऽपि प्रतिविम्बानां परिज्ञानं
न भवति, तथा लोचनस्थानीयसर्वज्ञतागुणरहितपुरुषस्यादर्शस्थानीयवेदशास्त्रे
कथितानां प्रतिविम्बस्थानीयपरमाण्वाद्यनन्तसूक्ष्मपदार्थानां वृत्तापि काले परि-
ज्ञानं न भवति । तथाचेत्कं “यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति किम् ।
लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणः किं करिष्यति ॥” इति संचेपेण सर्वज्ञसिद्धि-
रत्र बोद्धव्या । एवं पदस्थपिण्डस्थरूपस्थध्याने ध्येयभूतस्य सकलात्मनो जिन-
भट्टारकस्य व्याख्यानरूपेण गाथा गता ।

अथ सिद्धसदृशनिजपरमात्मतत्त्वपरमसमरसीभावलक्षणस्य रूपातीत-
निश्चयध्यानस्य पारम्पर्येण कारणभूतं मुक्तिगतसिद्धभक्तिरूपं ‘णमोसिद्धाणं’
इति पदोच्चारणलक्षणं यत्पदस्थं ध्यानं तस्य ध्येयभूतं सिद्धपरमेष्ठिस्वरूपं
कथयति ।

न्याख्या । ‘णट्टकम्मदेहे’ शुभाशुभमनोवचनकायक्रियारूपस्य द्वैतशब्दा-
भिधेयकर्मकाण्डस्य निर्मूलनसमर्थेन स्वशुद्धात्मतत्त्वभावनोत्पन्नरागादिविकल्पो-
पाधिरहितपरमाल्हादैकलक्षणसुन्दरमनोहरानन्दस्यदिनि क्रियाद्वैतशब्दवाच्येन
परमज्ञानकाण्डेन विनाशितज्ञानावरणाद्यष्टकमैदारिकादिपञ्चदेहत्वात् नष्टाष्ट-
कर्मदेहः । ‘लोयालोयस्स जाणओ दट्ठा’ पूर्वोक्तज्ञानकाण्डभावनाफलभूतेन
सकलविमलकेवलज्ञानदर्शनद्वयेन लोकालोकगतत्रिकालवर्तिसमस्तवस्तुसंवन्धि-
विशेषसामान्यस्वभावनामेकसमयज्ञायकदर्शकत्वात् लोकालोकस्य ज्ञाता दृष्टा
भवति । ‘पुरिसायारो’ निश्चयनयेनातीन्द्रियामूर्तपरमचिदुच्छलननिर्भर-
शुद्धस्वभावेन निराकारोऽपि व्यवहारेण भूतपूर्वनयेन किञ्चिदूनचरमशरीरा-
कारेण गतसिक्थमूपागर्भाकारवच्छायाप्रतिमावद्वा पुरुषाकारः । ‘अप्पा’ इत्यु-
क्तलक्षण आत्मा किं भण्यते ‘सिद्धो’ अञ्जनसिद्धपादुकासिद्धगुटिकासिद्धखड्ग-
सिद्धमायासिद्धादिलौकिकसिद्धविलक्षणः केवलज्ञानाद्यनन्तरगुणव्यक्तिलक्षणः
सिद्धो भण्यते । ‘ब्भाएह लोयसिहरत्थो’ तमित्थंभूतं सिद्धपरमेष्ठिनं लोक-
शिखरस्थं दृष्टश्रुतानुभूतपञ्चेन्द्रियभोगप्रभृतिसमस्तमनोरथरूपनानाविकल्प-
जालत्यागेन त्रिगुणिलक्षणरूपातीतध्याने स्थित्वा ध्यायत हे भव्या यूय-
मिति ॥५१॥ एवं निष्कलसिद्धपरमेष्ठिव्याख्यानेन गाथा गता ॥

अथ निरुपाधिशुद्धात्मभावनानुभूत्याविनाभूतनिश्चयपञ्चाचारलक्षणस्य निश्चय-
ध्यानस्य परम्परया कारणभूतं निश्चयव्यवहारपञ्चाचारपरिणताचार्यभक्तिरूपं
‘णमो आयरियाणं’ इति पदोच्चारणलक्षणं यत्पदस्थध्यानंतस्य ध्येयभूतमाचार्य-
परमेष्ठिनं कथयति ।

‘दंसणणाणपहाणे वीरियचारित्तवरतवायारे’ सम्यग्दर्शनज्ञानप्रधाने वीर्य-
चारित्रवरतपञ्चरणाचारेऽधिकरणभूते ‘अण्णं परं च जुंजइ’ आत्मानं परं शिष्य-
जनं च योऽसौ योजयति संवन्धं करोति ‘सो आयरिओ मुणी भओ’ स
उक्तलक्षण आचार्यो मुनिस्तपोधनो ध्येयो भवति । तथा हि—भूतार्थनयविषय-
भूतः शुद्धसमयसारशब्दवाच्यो भावकर्मद्रव्यकर्मनोकर्मादिसमस्तपरद्रव्येभ्यो
भिन्नः परमचैतन्यविलासलक्षणः स्वशुद्धात्मैवापादेय इति रुचिररूपसम्यग्दर्शनं,
तत्राचरणं परिणमनं निश्चयदर्शनाचारः ॥ तस्यैव शुद्धात्मनो निरुपाधिन्यसंवे-
दनलक्षणभेदज्ञानेन मिथ्यात्वरगादिपरमावेभ्यः पृथक्परिच्छेदनं सम्यग्ज्ञानं,

तत्राचरणं परिणमनं निश्चयज्ञानाचारः । नत्रैव रागादिविकल्पोपाधिरहित-
स्वाभाविकसुखास्वादेन निश्चलचित्तं वीतरागचारित्रं, तत्राचरणं परिणमनं
निश्चयचारित्राचारः । समस्तपरद्रव्येच्छानिरोधेन तथैवानशनादिद्वादशतपश्चर-
णवहिरङ्गसहकारिकारणेन च स्वस्वरूपे प्रतपनं विजयनं निश्चयतपश्चरणं, तत्रा-
चरणं परिणमनं निश्चयतपश्चरणाचारः । तस्यैव निश्चयचतुर्विधाचारस्य
रक्षणार्थं स्वशक्त्यनवगूहनं निश्चयवीर्याचारः । इत्युक्तलक्षणनिश्चयपञ्चाचारे
तथैव “छत्तीसगुणसमगो पञ्चविहाचारकरणसन्दरिसे । सिस्साणुगहकुसले
धम्मायरिए सदा वंदे ॥” इति गाथाकथितक्रमेणाचाराराधनादिचरणशास्त्र-
विस्तीर्णवहिरङ्गसहकारिकारणभूते व्यवहारपञ्चाचारे च स्वं परं च योजयत्य-
नुष्ठानेन सम्बन्धं करोति स आचार्यो भवति । स च पदस्थध्याने ध्यातव्यः ।
इत्याचार्यपरमेष्ठिन्याख्यानेन सूत्रं गतम् ॥५२॥

अथ स्वशुद्धात्मनि शोभनमध्यायोऽभ्यासो निश्चयस्वाध्यायस्तल्लक्षणनिश्चय-
ध्यानस्य पारम्पर्येण कारणभूतं भेदाभेदरत्नत्रयादितत्त्वोपदेशकं परमोपाध्यायभक्ति-
रूपं ‘णमो उवञ्भायाणं’ इति पदोच्चारणलक्षणं यत् पदस्थध्यानं, तस्य ध्येयभूत-
मुपाध्यायमुनीश्वरं कथयति ।

व्याख्या ।—‘जो रयणत्तयजुत्तो’ योऽसौ बाह्याभ्यन्तररत्नत्रयानुष्ठानेन
युक्तः परिणतः । ‘णिच्चं धम्मोवएसणे णिरदो’ पट्द्रव्यपञ्चास्तिकायसप्ततत्त्वनव-
पदार्थेषु मध्ये स्वशुद्धात्मद्रव्यं स्वशुद्धजीवास्तिकायं स्वशुद्धात्मतत्त्वं स्वशुद्धात्म-
पदार्थमेवोपादेयं शेषं च हेयं, तथैवोत्तमक्षमादिधर्मं च नित्यमुपदिशति योऽसौ
स नित्यं धर्मोपदेशने निरतो भण्यते । ‘सो उवञ्भाओ अप्पा’ स चेत्यम्भूतो
आत्मा उपाध्याय इति । पुनरपि किं विशिष्टः ?—‘जदिवरवसहो’ पञ्चेन्द्रिय-
विषयजयेन निजशुद्धात्मनि यत्नपराणां यतिवराणां मध्ये वृषभः प्रधानो यति-
वरवृषभः । ‘णमो तस्स’ तस्मै द्रव्यभावरूपो नमो नमस्कारोऽस्तु । इत्युपा-
ध्यायपरमेष्ठिन्याख्यानरूपेण गाथा गता ॥ ५३ ॥

अथ निश्चयरत्नत्रयात्मकनिश्चयध्यानस्य परम्परया कारणभूतं बाह्याभ्यन्तर-
मोक्षमार्गसाधकं परमसाधुभक्तिरूपं ‘णमो लोए सच्चसाहूणं’ इति पदोच्चारण-
जपध्यानलक्षणं यत् पदस्थध्यानं तस्य ध्येयभूतं साधुपरमेष्ठिस्वरूपं कथयति ।

व्याख्या ।—‘साहू स मुणी’ स मुनिः साधुर्भवति । यः किं करोति—

‘जो हु साधयदि’ यः कर्त्ता हु स्फुटं साधयति । किं ‘चारित्त’ चारित्रं कथ-
म्भूतं ‘दंशणणासमग’ वीतरागसम्यग्दर्शनज्ञानाभ्यां समग्रं परिपूर्णम् ।
पुनरपि कथम्भूतं ‘मग’ मोक्षस्स’ मार्गभूतं कस्य मोक्षस्य । पुनश्च किं रूपं
‘णिच्चसुद्धं’ नित्यं सर्वकालं शुद्धं रागादिरहितम् । ‘णमो तस्स’ एवं गुणविशिष्टो
यस्तस्मै साधवे नमो नमस्कारोस्त्विति । तथाहि—“उद्योतनमुद्योगो निर्वहणं
साधनं च निस्तरणम् । हगवगभचरणतपसामाख्याताराधना सद्भिः ॥”
इत्यार्याकथितवहिरङ्गचतुर्विधाराधनावलेन, तथैव “सम्भत्तं सण्णाणं सच्चारित्तं
हि सत्तवो चैव । चउरो चिट्ठहि आदे तम्हा आदा हु मे सरणं ॥” इति
गाथाकथिताभ्यन्तरनिश्चयचतुर्विधाराधनावलेन च बाह्याभ्यन्तरमोक्षभाग-
द्वितीयनामाभिधेयेन कृत्वा यः कर्त्ता वीतरागचारित्राविनाभूत स्वशुद्धात्मानं
साधयति भावयति स साधुर्भवति । तस्यैव सहजशुद्धसदानन्दैकानुभूतिलक्षणो
भावनमस्कारस्तथा ‘णमो लोए सव्वसाहूण’ द्रव्यनमस्कारश्च भवत्विति ॥५४॥

एवमुक्तप्रकारेण गाथापञ्चकेन मध्यमप्रतिपत्त्या पञ्चपरमेष्ठिस्वरूपं ज्ञात-
व्यम् । अथवा निश्चयेन “अरिहासिद्धायरियाउवज्झयासाहुपंचपरमेट्टो :
ते वि हु चिट्ठहि आदे तम्हा आदा हु मे सरणं ॥” इति गाथाकथित-
क्रमेण संचेपेन, तथैव विस्तरेण पञ्चपरमेष्ठिग्रन्थकथितक्रमेण, अतिविस्तारेण तु
सिद्धचक्रादिदेवार्चनाविधिरूपमन्त्रवादसंघन्धिपञ्चनमस्कारग्रन्थे चेति । एवं-
गाथापञ्चकेन द्वितीयस्थलं गतम् ।

अथ तदेव ध्यानं विकल्पितनिश्चयेनाविकल्पितनिश्चयेन प्रकारान्तरेणोप-
संहाररूपेण पुनरप्याह । तत्र प्रथमपादे ध्येयलक्षणं, द्वितीयपादे ध्यातृलक्षणं,
तृतीयपादे ध्यानलक्षणं, चतुर्थपादेन नयविभागं कथयामीत्यभिप्रायं मनसि
धृत्वा भगवान् सूत्रमिदं प्रतिपादयति ।

व्याख्या । ‘तदा’ तस्मिन् काले आहुर्ब्रुवन्ति ‘तं तस्स णिच्चयं भाणं’
तत्तस्य निश्चयध्यानमिति । यदा किं ‘णिरीहवित्ती हवे जदा साहू’ निरीहवृत्ति-
निस्पृहवृत्तिर्यदा साधुर्भवति । किं कुर्वन् ‘जं किंचिवि चित्तंतो’ यत् किमपि
ध्येयवस्तरूपेण वस्तु चिन्तयन्निति । किं कृत्वा पूर्वं ‘लद्धूण्य एयत्त’ तस्मिन्
ध्येये लब्ध्वा किं ? एकत्वं एकाग्रचिन्तानिरोधनमिति । अथ विस्तारः यत्
किञ्चिद् ध्येयमित्यनेन किमुक्तं भवति ? प्राथमिकापेक्षया सविकल्पावस्थायां

विषयकपायवञ्चनार्थं चित्तस्थिरीकरणार्थं पञ्चपरमेष्ठ्यादिपरद्वयमपि ध्येयं भवति । पश्चादभ्यासवशेन स्थिरीभूते चित्ते सति शुद्धबुद्धैकस्वभावनिजशुद्धात्मस्वरूपमेव ध्येयमित्युक्तं भवति । निस्पृहवचनेन पुनर्मिथ्यात्वं वेदत्रयं हास्यादिपट्कक्रोधादिचतुष्टयरूपचतुर्दशाऽभ्यन्तरपरिग्रहेण तथैव क्षेत्रवास्तुहिरण्यसुवर्णधनधान्यदासीदासकुप्यभाण्डाऽभिधानदशविधवहिरङ्गपरिग्रहेण च रहितं ध्यातृस्वरूपमुक्तं भवति । एकाग्रचिन्तानिरोधेन च पूर्वोक्तविविधध्येयवस्तुनि स्थिरत्वं निश्चलत्वं ध्यानलक्षणं भणितमिति । निश्चयशब्देन तु प्राथमिकापेक्षया व्यवहाररत्नत्रयानुकूलनिश्चयो ग्राह्यः । निष्पन्नयोगपुरुषापेक्षया तु शुद्धोपयोगलक्षणविवक्षितैकदेशशुद्धनिश्चयो ग्राह्यः । विशेषनिश्चयः पुनरग्रे वक्ष्यमाणस्तिष्ठतीति सूत्रार्थः ॥ ५५ ॥

अथ शुभाशुभमनोवचनकायनिरोधे कृते सत्यात्मनि स्थिरो भवति तदेव परमध्यानमित्युपदिशति ।

व्याख्या । ‘मा चिट्ठह मा जंपह मा चिंतह किवि’ नित्यनिरञ्जननिष्क्रियनिजशुद्धात्मानुभूतिप्रतिबन्धकं शुभाशुभचेष्टारूप कायव्यापारं, तथैव शुभाशुभान्तर्वह्निर्जल्परूपं वचनव्यापारं, तथैव शुभाशुभविकल्पजालरूपं चित्तव्यापारञ्च किमपि मा कुरुत हे विवेकिजनाः ! ‘जेण होइ थिरो’ येन योगत्रयनिरोधेन स्थिरो भवति । स कः ‘अप्पा’ आत्मा । कथम्भूतः स्थिरो भवति ‘अप्पस्मि रओ’ सहजशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावपरमात्मतत्त्वसम्यक्श्रद्धानज्ञानानुचरणरूपाभेदरत्नत्रयात्मकपरमसमाधिसमुद्भूतसर्वप्रदेशाल्हादजनकसुखास्वादपरिणतिसहिते निजात्मनि रतः परिणतस्तल्लोभमानस्तच्चित्तस्तन्मयो भवति । ‘इणमेव परं हवे ज्झाणं’ इदमेवात्मसुखरूपे तन्मयत्वं निश्चयेन परमुत्कृष्टं ध्यानं भवति ।

तस्मिन् ध्याने स्थितानां यद्वीतरागपरमानन्दसुखं प्रतिभाति, तदेव निश्चयमोक्षमार्गस्वरूपम् । तच्च पर्यायनामान्तरेण किं किं भण्यते तदभिधीयते । तदेव शुद्धात्मस्वरूपं, तदेव परमात्मस्वरूपं, तदेवैकदेशव्यक्तिरूपविवक्षितैकदेशशुद्धनिश्चयेन स्वशुद्धात्मसंवित्तिसमुत्पन्नसुखामृतजलसरोवरे रागादिमलरहितत्वेन परमहंसस्वरूपम् । इदमेकदेशव्यक्तिरूपं शुद्धनयव्याख्यानमत्र परमात्मध्यानभावनानाममालायां यथासम्भवं सर्वत्र योजनीयमिति ।

। तदेव परब्रह्मस्वरूपं, तदेव परमविष्णुस्वरूपं, तदेव परमशिवस्वरूपं, तदेव

परमगुह्यस्वरूपं, तदेव परमनिजस्वरूपं, तदेव परमस्वात्मोपलब्धिलक्षणं सिद्धस्वरूपं, तदेव निरञ्जनस्वरूपं, तदेव निर्मलस्वरूपं, तदेव स्वसंवेदनज्ञानं, तदेव परमतत्त्वज्ञानं, तदेव शुद्धात्मदर्शनं, तदेव परमावस्थास्वरूपं, तदेव परमात्मनः दर्शनं, तदेव परमतत्त्वज्ञानं, तदेव शुद्धात्मदर्शनं, तदेव ध्येयभूतशुद्धपारिणामिकभावरूपं, तदेव ध्यानभावनास्वरूपं, तदेव शुद्धचारित्रं, तदेवान्तस्तत्त्वं, तदेव परमतत्त्व, तदेव शुद्धात्मद्रव्य, तदेव परमज्योतिः, सैव शुद्धात्मानुभूतिः, सैवात्मप्रतीतिः, सैवात्मसंवित्तिः, सैव स्वरूपोपलब्धिः, स एव नित्योपलब्धिः, स एव परमसमाधिः, स एव परमानन्दः, स एव नित्यानन्दः, स एव सहजानन्दः, स एव सदानन्दः, स एव शुद्धात्मपदार्थाध्ययनरूपः, स एव परमस्वाध्यायः, स एव निश्चयमोक्षोपायः, स एव चैकाग्रचिन्तानिरोधः, स एव परमबोधः, स एव शुद्धोपयोगः, स एव परमयोगः, स एव भूतार्थः, स एव परमार्थः, स एव निश्चयपञ्चाचारः, स एव समयसारः, स एवाध्यात्मसारः, तदेव समतादिनिश्चयपडावश्यकस्वरूपं, तदेवामेदरत्नत्रयस्वरूपं, तदेव वीतरागसामायिकं, तदेव परमशरणोत्तममङ्गलं, तदेव केवलज्ञानोत्पत्तिकारणं, तदेव सकलकर्मक्षयकारणं, सैव निश्चयचतुर्विधाराधना, सैव परमात्मभावना, सैव शुद्धात्मभावनोत्पन्नसुखानुभूतिरूपपरमकला, सैव दिव्यकला, तदेव परमाद्वैतं, तदेव परमासृतपरमधर्मध्यानं, तदेव शुक्लध्यानं, तदेव रागादिविकल्पशून्यध्यानं, तदेव निष्कलध्यानं, तदेव परमस्वास्थ्य, तदेव परमवीतरागत्वं, तदेव परमसाम्यं, तदेव परमैकत्वं, तदेव परमभेदज्ञानं, स एव परमसमरसीभावः, इत्यादिसमस्तारागादिविकल्पोपाधिरहितपरमाल्हादैकसुखलक्षणध्यानरूपस्य निश्चयमोक्षमार्गस्य वाचकान्यन्यान्यपि पर्यायनामानि विज्ञेयानि भवन्ति परमात्मतत्त्वविद्विरिति ॥ ५६ ॥

अतः परं यद्यपि पूर्वं बहुधा भणितं ध्यातृपुरुषलक्षणं ध्यानसामग्री च तथापि चूलिकोपसंहाररूपेण पुनरप्याख्याति ।

व्याख्या । 'तवसुदवदवं चेदा ञ्माणरहधुरधरो हवे जम्हा' तपश्रुतव्रतवानात्मा चेतयिता ध्यानरश्मस्य धुरन्धरो समर्थो भवति 'जम्हा' यस्मात् 'तम्हा' तत्तियणिरदा तल्लब्धीए सदा होह' तस्मात् कारणान् तपश्रुतव्रतानां संबन्धेन यच्चित्तयं तत् त्रितये रता सर्वकाले भवत हे भव्याः । किमर्थं ? तस्य ध्यानस्य

लब्धिस्तल्लब्धिस्तदर्थमिति । तथाहि—अनशनावमौदर्यवृत्तिपरिसंख्यानरस-
परित्यागविविक्तशय्यासनकायक्लेशभेदेन बाह्यं पङ्क्तिं, तथैव प्रायश्चित्तविनय-
वैय्यावृत्त्यस्वाध्यायन्युत्सर्गध्यानभेदेनाभ्यन्तरमपि पङ्क्तिं चेति द्वादशविधं
तपः । तेनैव साध्यं शुद्धात्मस्वरूपे प्रतपनं विजयनं निश्चयतपश्च । तथैवाचा-
राराधनादिद्रव्यश्रुतं, तदाधारेणोत्पन्नं निर्विकारस्वसंवेदनज्ञानरूपं भावश्रुतं च ।
तथैव च हिंसानृतस्तेयाब्रह्मपरिग्रहाणं द्रव्यभावरूपाणां परिहरणं व्रतपञ्चकं
चेति । एवमुक्तलक्षणतपःश्रुतव्रतसहितो ध्याता पुरुषो भवति । इयमेव ध्यान-
सामग्री चेति । तथाचोक्तं—“वैराग्यं तत्त्वविज्ञानं नैर्ग्रन्थं समचित्तता ।
परीषहजयश्चेति पञ्चैते ध्यानहेतवः ॥”

भगवन्, ध्यानं तावन्मोक्षमार्गभूतम् । मोक्षार्थिना पुरुषेण पुण्यबन्धका-
रणत्वाद्ब्रतानि त्याज्यानि भवन्ति, भवद्भिः पुनर्ध्यानसामग्रीकारणानि तपःश्रु-
तव्रतानि व्याख्यातानि, तत्कथं घटत इति । तत्रोत्तरं दीयते—व्रतान्येव केवला-
नि त्याज्यान्येव न किन्तु पापबन्धकारणानि हिंसादिविकल्परूपाणि यान्यव-
्रतानि तान्यपि त्याज्यानि । तथाचोक्तं पूज्यपादस्वामिभिः—“अपुण्यमव्रतैः
पुण्यं व्रतैर्मोक्षस्तयोर्व्ययः । अव्रतानीव मोक्षार्थी व्रतान्यपि ततस्त्यजेत् ॥”
किंत्वव्रतानि पूर्वं परित्यज्य ततश्च व्रतेषु तन्निष्ठो भूत्वा निर्विकल्पसमाधिरूपं
परमात्मपदं प्राप्य पश्चादेकदेशव्रतान्यपि त्यजति । तदप्युक्तं तैरेव—“अव्रतानि
परित्यज्य व्रतेषु परिनिष्ठितः । त्यजेत्तान्यपि संप्राप्य परमं पदमात्मनः ॥”

अयं तु विशेषः—व्यवहाररूपाणि यानि प्रसिद्धान्येकदेशव्रतानि तानि
त्यक्तानि । यानि पुनः सर्वशुभाशुभनिवृत्तिरूपाणि निश्चयव्रतानि तानि त्रिगुप्ति-
लक्षणस्वशुद्धात्मसंवित्तिरूपनिर्विकल्पध्याने स्वीकृतान्येव न च त्यक्तानि ।
प्रसिद्धमहाव्रतानि कथमेकदेशरूपाणि जातानि । इति चेत्तदुच्यते—जीवघा-
तानिवृत्तौ सत्यामपि जीवरक्षणे प्रवृत्तिरस्ति । तथैवासत्यवचनपरिहारेऽपि सत्य-
वचनप्रवृत्तिरस्ति । तथैव चादत्तादानपरिहारेऽपि दत्तादाने प्रवृत्तिरस्तीत्याद्येक-
देशप्रवृत्त्यपेक्षया देशव्रतानि । तेषामेकदेशव्रतानां त्रिगुप्तिरूपनिर्विकल्पसमा-
धिकाले त्यागः । न च समस्तशुभाशुभनिवृत्तिलक्षणस्य निश्चयव्रतस्येति । त्यागः
कोऽर्थः । यथैव हिंसादिरूपाव्रतेषु निवृत्तिस्तथैकदेशव्रतेष्वपि । कस्मादिति
चेत्—त्रिगुप्तावस्थायां प्रवृत्तिनिवृत्तिरूपविकल्पस्य स्वयमेवावकाशो नास्ति ।

अथवा वस्तुतस्तदेव निश्चयव्रतम् । कस्मात्—सर्वनिवृत्तित्वादिति । योऽपि घटिकाद्वयेन मोक्षं गतो भरतश्चक्रो सोऽपि जिनदीक्षां गृहीत्वा विषयकषाय-निवृत्तिरूप क्षणमात्रं व्रतपरिणामं कृत्वा पञ्चाच्छुद्धोपयोगत्वरूपरत्नत्रयात्मके निश्चयव्रताभिधाने वीतरागसामायिकसंज्ञे निर्विकल्पसमाधौ स्थित्वा केवलज्ञानं लब्धवानिति । परं किन्तु तस्य स्तोककालत्वाल्लोका व्रतपरिणामं न जानन्तीति । तदेव भरतस्य दीक्षाविधानं कथ्यते । हे भगवन् जिनदीक्षादानानन्तरं भरतचक्रिणः कियति काले केवलज्ञानं जातमिति श्रीवीरवर्द्धमानस्वामितीर्थकरपरमदेव-समवसरणमध्ये श्रेणिकमहाराजेन पृष्टे सति गौतमस्वामी आह । “पञ्चमुष्टिभि-रुत्पाद्य श्रोत्र्यन् वन्धस्थितीन् कचान् । लोचानन्तरमेवापद्राजत् श्रेणिक केवलम् ॥”

अत्राह शिष्यः । अद्य काले ध्यानं नास्ति । मादिति चेत्—उत्तमसंह-ननाभावाद्दशचतुर्दशपूर्वगतश्रुतज्ञानाभावाच्च । अत्र परिहारः । शुक्लध्यानं नास्ति धर्मध्यानमस्तीति । तथाचोक्तं मोक्षप्राप्तये श्रोत्रुन्दकुन्दाचार्यदेवैः “भरहे दुस्समकाले धम्मज्झाणं हवेइ णाणिस्स । तं अप्पसहावठि एणहुमण्णइ सो दु अण्णाणी ॥ अज्जवि तिरयणसुद्धा अप्पा ज्झाऊण लहइ इंदत्तं । लोयं-तियदेवत्तं तच्छुचुदा णिव्बुदिं जंति ॥” तथैव तत्त्वानुशासनग्रन्थे चोक्तं “अत्रेदानीं निषेधन्ति शुक्लध्यानं जिनोत्तमा । धर्मध्यानं पुनः प्राहुः श्रेणीभ्यां प्राग्विवर्त्तिनाम् ॥” यद्योक्तमुत्तमसंहननाभावात्तदुत्सर्गवचनम् । अपवाद-व्याख्यानेन पुनरुपशमक्षपकश्रेण्योः शुक्लध्यानं भवति, तच्चोत्तमसंहननेनैव । अपूर्वगुणस्थानादधस्तनेषु गुणस्थानेषु धर्मध्यानं, तच्चादिमत्रिकोत्तमसंहननाभा-वेऽप्यन्तिमत्रिकसंहननेनापि भवति । तदप्युक्तं तत्रैव तत्त्वानुशासने “यत्पुनर्व-ज्झकायस्य ध्यानमित्यागमे वचः । श्रेण्योर्ध्यानं प्रतीत्योक्तं तन्नोऽधस्तानिषेध-कम् ॥” यद्योक्तं दशचतुर्दशपूर्वगतश्रुतज्ञानेन ध्यानं भवति तदप्युत्सर्गव-चनम् । अपवादव्याख्यानेन पुनः पञ्चसमितित्रिगुप्तिप्रतिपादकसारभूतश्रुतेनपि ध्यानं भवति केवलज्ञानञ्च । यद्येवमपवादव्याख्यानं नास्ति तर्हि “तुसमासं घोसण्ठी सिवभूदी केवली जादो” इत्यादिगन्धर्वाराधनादिभणितं व्याख्याने कथं घटते ।

अथ मतं—पञ्चसमितित्रिगुप्तिप्रतिपादकं द्रव्यश्रुतिमिति जानाति । इदं

भावश्रुतं पुनःसर्वमस्ति । नैवं वक्तव्यम् । यदि पञ्चसमितित्रिगुप्तिप्रतिपादकं द्रव्यश्रुतं जानाति तर्हि 'मा रूसह मा तूसह' इत्येकं पदं किं न जानाति । तत एव ज्ञायतेऽष्टप्रवचनमातृप्रमाणमेव भावश्रुतं, द्रव्यश्रुतं पुनः किमपि नास्ति । इदन्तु व्याख्यानमस्माभिर्न कल्पितमेव । तच्चारित्रसारादिग्रन्थेष्वपि भणितमास्ते । तथाहि—अन्तर्मुहूर्त्तादूर्ध्वं ये केवलज्ञानमुत्पादयन्ति ते क्षोणकपायगुणस्थानवर्त्तिनो निर्ग्रन्थसंज्ञा ऋपयो भण्यन्ते । तेषां चोत्कर्षेण चतुर्दशपूर्वादिश्रुतं भवति, जघन्येन पुनः पञ्चसमितित्रिगुप्तिमात्रमेवेति ।

अथ मतं—मोक्षार्थं ध्यानं क्रियते न चाद्य काले मोक्षोऽस्ति; ध्यानेन किं प्रयोजनम् । नैवं—अद्य कालेऽपि परम्परया मोक्षोऽस्ति । कथमिति चेत् स्वशुद्धात्मभावनावलेन संसारस्थितिं स्तोकां कृत्वा देवलोकं गच्छति, तस्मादागत्य मनुष्यभवे रत्नत्रयभावनां लब्ध्वा शीघ्रं मोक्षं गच्छतीति । येऽपि भरतसगररामपाण्डवादयो मोक्षं गतास्तेपि पूर्वभवेऽभेदरत्नत्रयभावनया संसारस्थितिं स्तोकां कृत्वा पश्चान्मोक्षं गताः । तद्वदे सर्वेषां मोक्षो भवतीति नियमो नास्ति । एवमुक्तप्रकारेण अल्पश्रुतेनापि ध्यानं भवतीति ज्ञात्वा किं कर्त्तव्यम्—“बन्धवन्धच्छेदादेर्द्वेषाद्रागाच्च परकलत्रादेः । आध्यानमपध्यानं शासति जिनशासने विशदाः ॥ संकल्पकल्पतरुसंश्रयणात्त्वदीयं चेतो निमज्जति मनोरथसागरेऽस्मिन् । तत्रार्थतस्तव चक्रास्ति न किं च नापि वच्चे परं भवति कल्मषसंश्रयस्य ॥ दैर्घ्यदग्धमनसोऽन्तरूपात्तभुक्तेश्चित्तं यथोल्लासांत ते स्फुरितोत्तरङ्गम् । धाम्नि स्फुरेद्यति तथा परमात्मसंज्ञे कौतस्कुती तव भवेद्विफला प्रसूतिः ॥ कं खिद कलुसिदभूतो कामभोगे हि मुच्छिदो जीवो । य य भुंजंतो भोगे बन्धदि भावेण कम्माणि ॥” इत्याद्यपध्यानं त्यक्त्वा—“ममत्तिं परिव्रजामि शिममत्तिमुवठ्ठिदे । आलवणं च मे आदा अवसेसाइं वोसरे ॥ आदा क्खु मज्झ णाणे आदा मे दंसणे चरीत्ते थ । आदा पच्चक्खाणे आदा मे संवरे जोगे ॥ एगो मे सस्सदो अप्पा णाणदसंणलक्खणो । सेसा मे वाहिरा भावा सव्वे संजोयलक्खणा ॥” इत्यादिसारपदानि गृहीत्वा च ध्यानं कर्त्तव्यमिति ।

अथ मोक्षविषये पुनरपि नयविचारः कथ्यते । तथाहि मोक्षस्तावत् बन्धपूर्वकः ॥ तथाचोक्तं “मुक्तश्चेत् प्राक्भवेद्बन्धो नो बन्धो मोक्षनं कथम् ।

अबन्धे मोचनं नैव मुञ्चेरथो निरर्थकः ॥” बन्धश्च शुद्धनिश्चयनयेन नास्ति । तथा बन्धपूर्वको मोक्षोऽपि । यदि पुनः शुद्धनिश्चयेन बन्धो भवति तदा सर्वदेव बन्ध एव मोक्षो नास्ति । किञ्च—यथा शृङ्खलावद्धपुरुषस्य बन्धच्छेदकारणभूतभावमेतत्स्थानीय बन्धच्छेदकारणभूतं पौरुषं पुरुषस्वरूपं न भवति, तथैव शृङ्खलापुरुषयोर्बद्धद्रव्यमोक्षस्थानीयं पृथक्करणं तदपि पुरुषस्वरूपं न भवति । किन्तु ताभ्यां भिन्नं यद्दृष्टं हस्तपादादिरूपं तदेव पुरुषस्वरूपम् । तथैव शुद्धोपयोगलक्षणं भावमोक्षस्वरूपं शुद्धनिश्चयेन जीवस्वरूपं न भवति, तथैव तेन साध्यं यज्जीवकर्मप्रदेशयोः पृथक्करणं द्रव्यमोक्षरूपं तदपि जीवस्वभावो न भवति । किन्तु ताभ्यां भिन्नं यदनन्तज्ञानादिगुणस्वभावं फलभूतं तदेव शुद्धजीवस्वरूपमिति । अयमत्रार्थः—यथा विवर्तितकदेशशुद्धनिश्चयेन पूर्वं मोक्षमार्गो व्याख्यातस्तथा पर्यायमोक्षरूपो मोक्षोऽपि । न च शुद्धनिश्चयनयेनेति । यस्तु शुद्धद्रव्यगतिरूपः शुद्धगारिणामिकपरमभावलक्षणपरमनिश्चयमोक्षः स च पूर्वमेव जीवे तिष्ठतीदानीं भविष्यतीत्येवं न । स एव रागादिविकल्परहिते मोक्षकारणभूते ध्यानभावनापर्याये ध्येयो भवति । न च ध्यानभावनापर्यायरूपः । यदि पुनरेकान्तेन द्रव्यार्थिकनयेनापि स एव मोक्षकारणभूतो ध्यानभावनापर्यायो भण्यते तर्हि द्रव्यपर्यायरूपधर्मद्रव्याधारभूतस्य जीवधर्मिणो मोक्षपर्याये जाते सति यथा ध्यानभावनापर्यायरूपेण विनाशो भवति, तथा ध्येयभूतस्य जीवस्य शुद्धपारिणामिकलक्षणभावद्रव्यरूपेणापि विनाशः प्राप्नोति । न च द्रव्यरूपेण विनाशोऽस्ति । ततः स्थितं शुद्धपारिणामिकभावेन बन्धमोक्षौ न भवत इति ।

अथात्मशब्दार्थः कथ्यते । अतथातु. सातत्यगमनेऽर्थे वर्तते । गमनशब्देनात्र ज्ञानं भण्यते ‘सर्वे गत्यर्था ज्ञानार्था, इति वचनात् । तेन कारणेन यथासंभवं ज्ञानसुखादिगुणेषु आ समन्तात् अतति वर्तते य. स आत्मा भण्यते । अथवा शुभाशुभमनोवचनकायव्यापारैर्यथासम्भवं तीव्रमन्दादिरूपेण आ समन्तादतिवर्तते य. स आत्मा । अथवा उत्पादव्ययघ्नौघैरासमन्तादतति वर्तते य. स आत्मा । किञ्च—यथैकोऽपि चन्द्रमा नानाजलधटेषु दृश्यते तथैकोऽपि जीवो नानाशरीरेषु तिष्ठतीति वदन्ति तत् न घटते । कस्मादिति चेत्—चन्द्रकिरणोपाधिवगेन घटस्थजलपुद्गला एव नानाचन्द्राकारेण परिणता, न चैकश्चन्द्रः ।

तत्र दृष्टान्तमाह—यथा देवदत्तमुखोपाधिवशेन नानादर्पणस्थपुद्गला एव नाना-
मुखाकारेण परिणता, न चैकं देवदत्तमुखं नानारूपेण परिणतम् । परिणमतीति
चेत्—तर्हि दर्पणस्थप्रतिबिम्बं चैतन्यं प्राप्नोतीति । न च तथा । किन्तु यद्येक
एव जीवो भवति, तदैकजीवस्य सुखदुःखजीवितमरणादिके प्राप्ते तस्मिन्नेव क्षणे
सर्वेषां जीवितमरणादिकं प्राप्नोति न च तथा दृश्यते ।

अथवा ये वदन्ति यथैकोऽपि समुद्रः कापि चारजलः कापि मिष्टजलस्त-
थैकोऽपि जीवः सर्वदेहेषु तिष्ठतीति । तदपि न घटते । कथमिति चेत्—जलरा-
श्यपेक्षया तत्रैकत्वं, न च जलपुद्गलापेक्षया तत्रैकत्वम् । यदि जलपुद्गलापेक्षया
भवत्येकत्वं तर्हि स्तोकजले गृहीते शेषजलं सहैव किन्नायाति । ततः स्थितं
षोडशवर्णिकासुवर्णराशिवदनन्तज्ञानादिलक्षणं प्रत्येकं जीवराशिं प्रति न चैक-
जीवापेक्षयेति । अध्यात्मशब्दस्यार्थः कथ्यते । मिथ्यात्वरगादिसमस्तविकल्प-
जालरूपपरिहारेण स्वशुद्धात्मन्यधि यदनुष्ठानन्तदध्यात्ममिति । एवं ध्यानसा-
मग्रीव्याख्यानोपसंहाररूपेण गाथा गता ॥ ५७ ॥

अथौद्धत्यपरिहारं कथयति ।

व्याख्या । “सोधयन्तु” शुद्धं कुर्वन्तु । के कर्तारः ? “मुणिणाहा” मुनि-
नाथा मुनिप्रधानाः । किंविशिष्टाः ? “दोषसंचयचुदा” निर्दोषपरमात्मनो
विलक्षणा ये रागादिदोषास्तथैव च निर्दोषपरमात्मादितत्त्वपरिज्ञानविषये संशय-
विमोहविभ्रमास्तैश्च्युता रहिता दोषसंचयच्युताः । पुनरपि कथम्भूताः ? “सुद-
पुण्या” वर्तमानपरमागमाभिधानद्रव्यश्रुतेन तथैव तदाधारोत्पन्ननिर्विकारस्व-
संवेदनज्ञानरूपभावश्रुतेन च पूर्णाः समग्राः श्रुतपूर्णाः । कं सोधयन्तु ? “दव्व-
संगहमिणं” शुद्धबुद्धैकस्वभावपरमात्मादिद्रव्याणां सङ्ग्रहो द्रव्यसङ्ग्रहत्वं
द्रव्यसङ्ग्रहाभिधानं ग्रन्थमिमं प्रत्यक्षीभूतम् । किं विशिष्टं ? “भणियं जं”
भणितः प्रतिपादितो यो ग्रन्थः । केन कर्तुंभूतेन ? “खेमिचंदमुणिणा” श्रोने-
मिचन्द्र-सिद्धान्तिदेवाभिधानेन मुनिना सम्यग्दर्शनादिनिश्चयव्यवहाररूपप-
ञ्चाचारोपेताचार्येण । कथम्भूतेन “तणुसुत्तधरेण” तनुश्रुतधरेण तनुश्रुतं स्तीकं
श्रुतं तद्धरतीति तनुश्रुतधरस्तेन । इति क्रियाकारकसम्बन्धः । एवं ध्यानोपसंहा-
रगाथात्रयेण, औद्धत्यपरिहारार्थं प्राकृतवृत्तेन च द्वितीयान्तराधिकारे तृतीयं
स्थलं गतम् ॥ ५८ ॥

इत्यन्तराधिकारद्वयेन विंशतिगाथाभिर्मोक्षमार्गप्रतिपादकनामा तृतीयोऽधिकारः समाप्तः ।

अत्र ग्रन्थे 'विवक्षितस्य सन्धिर्भवति' इति वचनात्पदानां सन्धिनियमो नास्ति । वाक्यानि च स्तोकस्तोकानि कृतानि सुखबोधनार्थम् । तथैव लिङ्गवचनक्रियाकारकसम्बन्धसमासविशेषणवाक्यसमाप्त्यादिदूषणं तथा च शुद्धात्मादितत्त्वप्रतिपादनविषये विस्मृतिदूषणं च विद्वद्भिर्न ग्राह्यमिति ।

एवं पूर्वोक्तप्रकारेण "जीवमजीवं दत्त्वं" इत्यादिसप्तविंशतिगाथाभिः षट्द्रव्यपञ्चास्तिकायप्रतिपादकनामा प्रथमोऽधिकारः । तदनन्तरं "आसवबन्धण" इत्येकादशगाथाभिः सप्ततत्त्वनवपदार्थप्रतिपादकनामा द्वितीयोऽधिकारः । ततः परं "सम्मदंसण" इत्यादिविंशतिगाथाभिर्मोक्षमार्गप्रतिपादकनामा तृतीयोऽधिकारः ।

इत्यधिकारत्रयेनाष्टाधिकपञ्चाशत्सूत्रैः श्रीनेमिचन्द्रसिद्धान्तिदेवैर्विर-

चितस्य द्रव्यसंग्रहाभिधानग्रन्थस्य सम्बन्धिनी

श्रीब्रह्मदेवकृतवृत्तिः समाप्ता ॥

—

APPENDIX

OF

IMPORTANT REFERENCES.

Verse I Page 2

A *The Jinas and the Jineśvaras*

The epithet "Ganadhara" or the leader of the assembly was first applied to Gautama of Brahmapura who became a disciple of the twenty-fourth Tirthaṅkara Mahāvīra. There were other Ganadharas after Gautama. Ganadharas are also called Jinas, or the victors and the Jineśvaras or Lords of Jinas are the Tirthaṅkaras themselves.

Gautama was called a Ganadhara when he became a disciple of Mahāvīra after the latter had attained omniscience. The attainment of omniscience (Kerala Jñāna) is preceded by complete eradication of the four Ghātiya Karmas, viz., Jñānāvaraṇiya, Darśanāvaraṇiya, Mohaṇiya and Antarāya. There is no Āsrava or influx of Karmas. Consequently there is no voluntary physical motion and therefore no speech which is the result of the motion of tongue, lips, etc. The voice of silence, the letterless speech, the Divya-vāṇī which proceeds from the Arhat is due to the good and strong Karmic energy of the audience. Therefore there must be an individual among the audience so learned as to be capable of interpreting this voice of silence. There was no such person present in the court (Samavasarana) of Mahāvīra when he attained omniscience. The Arch-angel of the first Empyrean then thought of the learned Brahmin Gautama of Brahmapura. He went to Gautama in the assumed form of a poor old Brahmin and asked him to explain to him the meaning of a Śloka. Gautama was quite perplexed when he heard the Śloka and being unable to understand its purport, proposed to go and discuss the meaning of it with Mahāvīra himself, the preceptor of that poor old Brahmin. With this object, he approached the court of Mahāvīra and at the sight of the Manastambha, the pillar at the entrance, his pride disappeared and he entered the court full of reverence and humility. It was then that the voice of silence was revealed to him and he discoursed upon it to the assembled audience and was called Ganadhara, the leader of the assembly. Such is the Digambar tradition about Gautama.

CHART NO. VI.
The Tirthankaras are twenty four in number and their names with some details about each will be found in the following table.

No.	NAME OF TIRTHANKARA.	FATHER	MOTHER	COMPLEXION.	EMBLEM.	BIRTH-PLACE.	PLACE OF NIRVANA
1	Risabhadeva or Ādinātha	Nābhi-rāja.	Maru-dēvi	Yellow or golden	A bull	Vinita-nagara or Ayodhya.	Mount Aśṭāpada or Kaṭṭiṣa
2	Ajita-nātha	Jita-satru	Vijaya-dēvi	Do	An elephant	Ayodhya	Mount Pārśvanātha or Sameta-sikhara
3	Sambhava-nātha	Jitāri	Senā	Do	A horse	Śrāvastī.	"
4	Abhinandana- nātha	Samvara.	Siddhartha	Do	An ape.	Ayodhya.	"
5	Samati-nātha	Mogha prabha	Samangalā or Mangalā (Svetāmbara)	Do	A red goose or curlew (अंस)	"	"
6	Padma-prabha.	Dharaṇa or Śrīdhara (Svetāmbara)	Susimā	Red	A red lotus	Kausāmbī	"
7	Supārśva-nātha	Supratistha or Pratistha (Svetāmbara)	Pṛithivī	Yellow or golden or green.	The Svastika Symbol (卐)	Bārānasī	"
8	Chandra-prabha	Mahā-sena. (Svetāmbara)	Lakṣmanā	White	Crescent	Chandra-purī.	"
9	Puṣpa danta or Suvīdhi-nātha.	Sugriva.	Rāmā	Do	Crab or Dolphin or crocodile (कक)	Kākaṇḍi-nagara	"
10	Śītala-nātha	Dṛḍha-ratha	Sumandā, or Nandā (Sve- tāmbara)	Yellow or golden	Flourishing tree or the Sri- vatsa figure (Svetām- bara)	Bhadrakā purī or Bhadlikā-purī (Svetāmbara).	"
11	Śreyāmsa-nātha	Viṣṇu	Viṣṇudēvi, or Viṣṇī (Sve- tāmbara).	Do	A rhinoceros or Garu- ḍa (Svetāmbara).	Siṃha-purī.	"

APPENDIX

lin

	Vasu pājya	Vasu pājya.	Vijaya or Jayā (Svotāmbhara).	Red	A buffalo	Champā-puri	Champā-puri
12	Vimala nātha	Vasu pājya.	Vijaya or Jayā (Svotāmbhara).	Yellow or golden	A horse	Kāmpilya-pura	Mount Pārsvanātha or Sameta-sikharā.
13	Vimala nātha	Kṛpita-varman	Suramya or Syāma (Svotāmbhara)	Do.	A lion	Ayodhya	"
14	Ananta-nātha	Simha-sena.	Sarva-yaśa or Suyāśa (Svotāmbhara)	Do	A lion or thunderbolt (eggrā)	Ratna purī.	"
15	Dharma-nātha	Bhānu	Subratā	Do	A deer	Hastinā-pura	"
16	Śānti-nātha	Vijaya-sena.	Achurā	Do	A lion	"	"
17	Kuntala-nātha	Śānta or Śānta (Svotāmbhara)	Śrī-dovī	Do.	A lion or Nandya-vartā	"	"
18	Arā-nātha	Sudarsana.	Mitrā or Dovī (Svotāmbhara)	Do	A lion or Nandya-vartā	Mithilā-puri or Madhura (Svotāmbhara)	"
19	Mallī-nātha (no coat to the Svotāmbhara)	Kumbha.	Rakalā or Prabhāvatī (Svotāmbhara)	Yellow or golden or blue (Svotāmbhara)	Water-pot	"	"
20	Muni-anvata	Sumitra	Padmāvatī	Black	A tortoise	Kushgrānagara or Rājagṛha	"
21	Nandi-nātha	Vijaya	Vapra or Viprā (Svotāmbhara)	Yellow or golden	A blue lotus or Anoka tree	Mithilā-puri or Madhura (Svotāmbhara)	"
22	Nandi-nātha	Sumudra-vijaya	Śiva-dovī	Black or black with inner tinge of red	A conch-shell	Madhura or Samipura	Mount Girnar
23	Pārsva-nātha	Asva-sena	Vāma	Blue	A serpent	Dvāraka	Mount Pārsvanātha or Sameta-sikharā
24	Mahāvīra or Varādhama.	Śiddhārtha	Priya-kārinī or Prīti (Svotāmbhara)	Yellow or golden	A lion	Bārānasi	Mount Pārsvanātha or Sameta-sikharā

*vide The Heart of Jainism by Mrs Sinclair Stevenson (Oxford University Press, 1916) Appendix II, Bāhlor—Indian Sect of the Jains Appendix by Burgess, page 68 J L Jain—Outline of Jainism (Cambridge University Press, 1916), page 6. D P Jain's Tirthankara Chart (Central Jain Publishing House, Arrah) Kalpa Sūtra and Nava Tāra by J Stevenson, D D. Also Proceedings of the A. S. Bengal No X Dec 1870 pp 277-8.

B The Jaina Devas

The Devas or gods according to the Jainas are of four kinds Bhavana-bâsi (i.e., those who live in Bhavana, the Lower World), Vyantara (i.e., those who live in mountains, forests, etc), Jyotisa (i.e., those moving in the heavens) and Vaimânika (i.e., those who live in the Vimâna, the Upper World)¹ The Bhavanabâsi gods are divided into ten, the Vyantara gods into eight and the Jyotiṣa into five classes Vaimânika gods are of two kinds Kalpopapanna and Kalpâtita Kalpopapanna are of twelve kinds * The names of these sub-classes of gods will appear from the following table —

¹ Vide.—

“देवाश्चतुर्णिकायाः ।”

[तत्त्वार्थाधिगमसूत्रम् । ४ । १ ।]

“भावनव्यन्तरज्योतिर्वैमानिकविभेदतः ।

देवाश्चतुर्णिकायाः स्युर्नामकर्मविशेषतः ॥”

[तत्त्वार्थसारः । २१३]

“दशाष्टपञ्चद्वादशविकल्पाः कल्पोपपन्नपर्यन्ताः ।”

“भवनवासिनोऽसुरनागविद्युत्सुपर्णाग्निवातस्तनितोदधिद्वीपदिक्कुमाराः”

“व्यन्तराः किन्नरकिंपुरुषमहोरगगन्धर्वयक्षराक्षसभूतपिशाचाः ।”

“ज्योतिष्काः सूर्याचन्द्रमसौ ग्रहनक्षत्रप्रकीर्णकतारकाश्च ।”

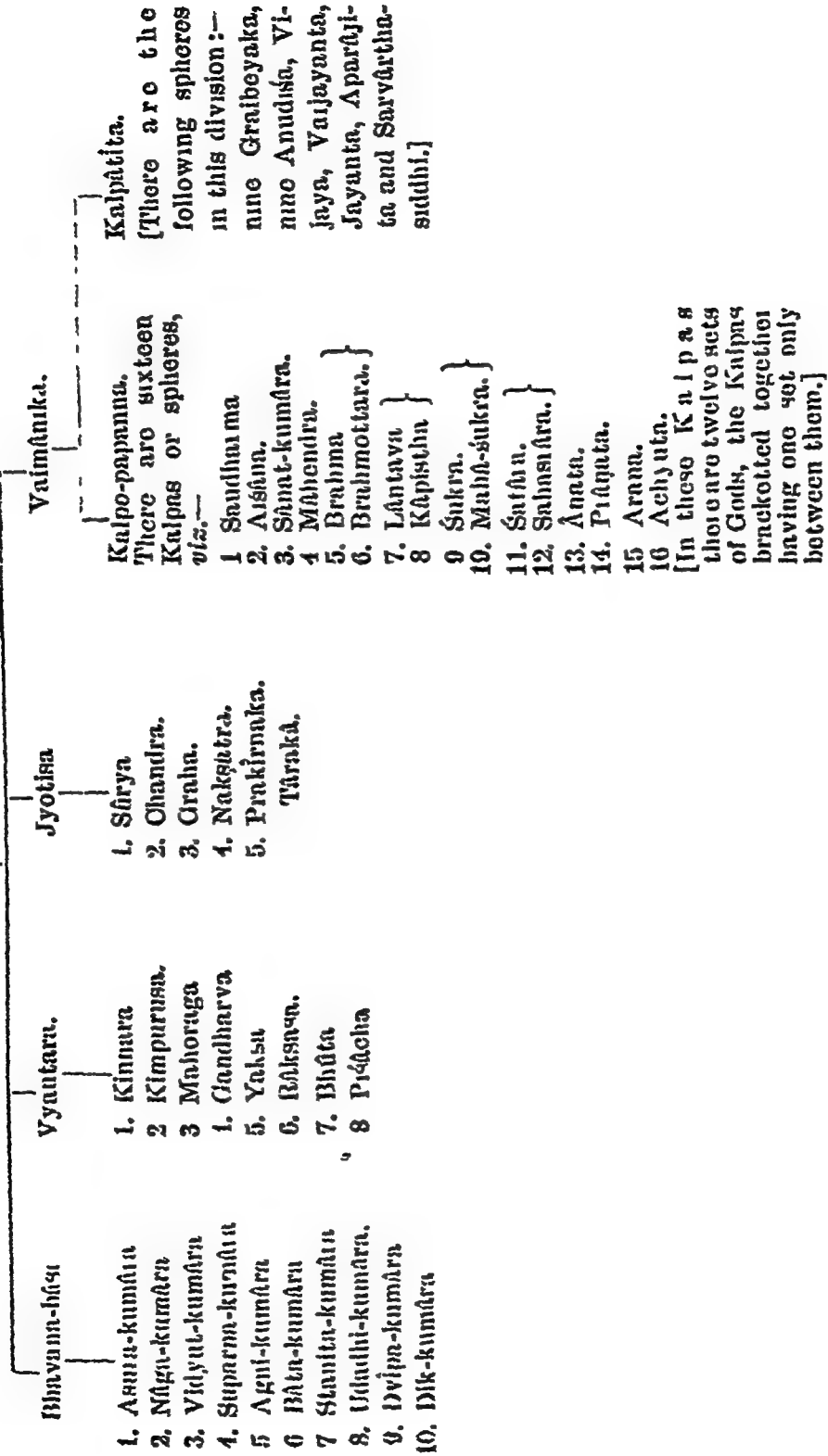
“वैमानिकाः कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्च ।”

“सौधर्मेशानसानत्कुमारमाहेन्द्रब्रह्मब्रह्मोत्तरलांतवकापिष्टशुक्रमहाशुकशतारस-
हस्रारेष्वानतप्राणतयोरारणाच्युतयोनवसु ग्रैवेयकेषु विजयवैजयंतजयंतापराजितेषु
सर्वार्थसिद्धौ च ।”

[तत्त्वार्थाधिगमसूत्रम् । ४ ॥ ३, १०, ११, १२, १६, १७, १९]

CHART No. VII.

DEVA

All these gods are of various grades * The highest among them are Indras who are possessed of superior powers and may be likened to kings in this world ¹ The next in order are Sāmānika gods who are to Indras as the preceptors are to kings.² The third grade consists of Trāyastriṃśa gods who act for Indras as ministers and priests act for the benefit of kings ³ Pārisada gods are next in order and are to Indras like friends and courtiers to kings.⁴ Though the gods are not subject to injuries of any kind, yet to enhance their grandeur there is the fifth kind of gods known as Ātma-raksas who surround Indras like body-guards of kings ⁵ The Lokapāla gods the sixth in order, are officers of Indras and control the different Lokas ⁶ The Anika gods are like soldiers of Indras ⁷ The Piakirnaka gods are like the subjects⁸ and Ābhiyogya gods the servants of Indras ⁹ The Kilvīśaka gods being the tenth in grade cannot command the respect due to other gods belonging to the higher grades and these stand outside the circle of those of higher grades, like feudatories outside the kingdom of kings ¹⁰

Among the Vyantara and Jyotiṣa gods the classes known as Trāyastriṃśa and Loka-pāla are absent ¹¹

There are a class of gods known as Laukāntika who reside in

* “इंद्रसामानिकत्रायस्त्रिंशपारिषदात्मरक्षलोकपालानीकप्रकीर्णकाभियोग्यकिल्बिषिकाश्चैकशः ।”

[तत्त्वार्थधिगमसूत्रम् ४ । ४ ।]

- 1 “परमैश्वर्यादिद्रव्यपदेशः ।”
- 2 “तत्स्थानार्हत्वात् सामानिकाः ।”
- 3 “मन्त्रिपुरोहितस्थानीयास्त्रायस्त्रिंशाः ।”
- 4 “वयस्यपीठमर्दसदृशाः पारिषदाः ।”
- 5 “आत्मरक्षाः शिरोरक्षोपमाः ।”
- 6 “आरक्षकार्थचरसमा लोकपालाः ।”
- 7 “दंडस्थानीयान्यनीकानि ।”
- 8 “प्रकीर्णकाः पौरजनपदकल्पाः ।”
- 9 “आभियोग्याः दाससमानाः ।”
- 10 “अंत्यवासिस्थानीयाः किल्बिषकाः ।”

[तत्त्वार्थराजवार्त्तिकम् । ४ । ४ । १—१० ।]

- 11 “त्रायस्त्रिंशलोकपालवर्ज्या व्यन्तरज्योतिष्काः ।”

[तत्त्वार्थधिगमसूत्रम् । ४ । ५ ।]

Brahma-loka (a sphere included in the Kalpas mentioned in the above table) These gods are of eight classes, viz, Sârasvat, Âditya, Banhi, Aruna, Gardatoya, Tusita, Avyâvâdha, and Ariṣṭa¹

Verse 10. Page 30

C The Story of Dvîpâyana or Dvaipâyana

We have quoted an extract from Yaśastilaka champū (the reading of which however appears to be incorrect) in the footnote on page 30, a translation of which is as follows

"During the wanderings of Lord Aristanemi he was asked by Narâyana Ganadharadeva on Urjayana Hill 'Lord' will this prosperous city of Dvârîka be destroyed from any cause? The Ganadhara said 'What is the necessity of such a thought?' But in spite of having spoken thus, he being pressed by Hari said 'After twelve years, the city will be burnt by Kumâra Dvaipâyana' Hearing this, Dvaipâyana intending to make this prophecy false, took a vow and passing twelve years in the eastern country without noticing (that the period had not expired on account of) an additional month approached the city of Dvârîkâ and sat at the gates with the intention of giving up his life At that time being struck on the head by Mâtanga who was drunk became Agni-kumâra through rage and burnt the city "

The story of Dvîpâyana is thus narrated in Jaina Harivamśa Purâna by Jinasena The Tirthaṅkar Neminâtha was on Girnar Hill, when Vasudeva, Baladeva, Krisna, etc, went to him and asked about the future state of the city of Dvârîkâ Neminâtha replied that after twelve years Dvârîkâ will be burnt by Dvîpâyana who will get angry on account of the assault by drunken young men of the city Dvîpâyana was the uncle of Baladeva When he heard that it has been foretold that he himself will be instrumental in the destroyal of the city with the people in it he became an ascetic belonging to the Digambara sect of the Jainas and going away to the eastern country, began to practise penances After the lapse of twelve years according to his calculation (though really the period was not over) he returned to the city of Dvârîkâ and remained absorbed in meditation on a hill outside the city In the meantime the young

¹ "ब्रह्मलोकालया लौकान्तिकाः ।"

"सारस्वतादित्यचक्रवर्गगर्दतोयतुषिताव्यावाधिरिष्टाश्च ।"

[तत्त्वार्थधिगमसूत्रम् । ४ । २४—२५]

scions of Jadu race headed by Śāmba became drunk with wine and seeing Dvīpāyana in that posture said "This is that wretched Dvīpāyana who will destroy Dvārikā. Let us kill him." Saying this they began to throw stones at Dvīpāyana. Then Dvīpāyana became enraged and destroyed the city of Dvārikā by fire. [See Canto 61, Harivamśa Purāṇa by Jināsena.]

The reader will notice the similarity of this story with that in the Mahābhārata and Harivamśa of the Hindus where it is said that Dvārikā was depopulated by the curse of the angry sage Durbāṣa who was ridiculed by the young Jadus headed by Śāmba. The members of the Jadu race drank wine and killed one another in a quarrel, arising from a trifling cause while they were under the influence of wine.

Verse 16. Page 48.

D Sound

Dr. Brajendranath Seal writes in his "Positive Sciences of the Ancient Hindus" "Sounds may be classed as 'loud or faint, bass (thick) or treble (hollow), clang or articulate speech.' In a letter to us Dr. Seal has written 'This differs widely from the traditional explanations of Ghana as sound of metallic instruments and Suṣira (Sausira) as the sound of wind-instruments, etc.' In page 48 we have followed the classification adopted by Akalaṅka Deva in Tattvārtha-rāja-vārttika, Chapter V, Sūtra 24, Vārttikas 2—6. Dr. Seal is of opinion that Akalaṅka Deva has not interpreted the Sūtra of Umāsvāmi according to the earlier tradition. Dr. Seal writes "My interpretations are more primary than the traditional ones and are nearer to Umāsvāmi's meaning in this passage. The Amaṅkosa and the Rājavārttika (on Umāsvāmi) represent a later tradition."

Verse 17-18 Pages 52-56.

E Dharma and Adharma Astikāyas

In "Positive Sciences of the Ancient Hindus" by Dr. Brajendranath Seal, M.A., Ph.D., we find on page 93 the words "merit and demerit" used as equivalents for Dharma and Adharma. In a letter to us Dr. Seal writes that he had put down the words "Dharma and Adharma," but possibly his proof-reader thinking his retention of the Sanskrit terms to be a mere slip, put down what he thought to be their equivalents. This change escaped the notice of Dr. Seal when he hurried through the final proof.

Nothing could be farther from the idea conveyed by 'Dharma and Adharma' than 'merit and demerit'. In the aforesaid letter Dr Seal writes "There is no English equivalent for the Jaina Dharmāstikāya or the Jaina Adharmāstikāya (Merit and demerit are equivalents for Punya and Pāpa) Dharmāstikāya may be rendered as the cosmic principle which upholds (or simply conditions) the order of simultaneous (or consentaneous) movements in the world ("Sakrid-gati yugapad-vhāvi-gati"—Prabhāchandra) answering somewhat to Leibnitz's Pre-established harmony. Dharmāstikāya is not simply the accompanying cause of movements—it is something more—it is the cause (or condition) of the system of movements the fact of an order in the movements of Jīva and Pudgala. This is my correction of the error."

Verse 48 Page 110

F Dhyāna

The commentator Brahmadeva, in his explanation of this verse, has added a detailed account of Dhyāna, as recognised in Jainism. We give here an exposition of Dhyāna with quotations from a work named Jñānārṇava by Subha-Chandra Āchārya in which this subject has been treated in an exhaustive manner.

Dhyāna (contemplation or meditation) is of four kinds, Ārta, Raudra, Dharma and Śukla. The first two give rise to pain while the last ones lead to the destruction of Karmas. Each of these four kinds of Dhyāna are again sub-divided into four classes¹.

Ārta-dhyāna arises from the desire springing from Avidyā (delusion) and is like the illusory belief of a person who has lost his way (and thinks the wrong way to be the right one)².

¹ "आर्त्तरौद्रविकल्पेन दुर्घ्यानिं देहिनां द्विधा ।
द्विधा प्रशस्तमप्युक्तं धर्मशुक्लविकल्पतः ॥
स्यातां तत्रार्त्तरौद्रे द्वे दुर्घ्यानिऽत्यन्तदुःखदे ।
धर्मशुक्ले ततोऽन्ये द्वे कर्मनिर्मूलनक्षमे ॥
प्रत्येकं च चतुर्भेदैश्चतुष्टयमिदं मतम् ।
अनेकवस्तुसाधर्म्यवैधर्म्यालम्बनं यतः ॥"

[ज्ञानार्णवः । २५ ॥ २०—२२]

² "ऋते भवमथार्त्तं स्यादसद्ब्रह्मानं शरीरिणाम् ।
दिङ्मोहानमत्ततातुल्यमविद्यावासनावशात् ॥"

[ज्ञानार्णवः । २५ ॥ २३]

Ārta-dhyāna is of four kinds : (1) that arising from the loss of what is desirable, (2) that arising from avoidance of what is harmful, (3) that arising from sickness and (4) that arising from a desire to possess objects of enjoyment.¹

Raudra-dhyāna is that which has reference to the external or internal activity of a being whose intention is cruel. Raudra-dhyāna is of four kinds : (1) that which arises from a delight in harming others, (2) that which arises from a delight in speaking a falsehood, (3) that which arises from a delight in theft and (4) that which arises from a delight in hoarding up and preserving things.²

Dharma-dhyāna arises when one controls his mind and desists from the enjoyment of worldly objects.

A person who being possessed of knowledge and indifferent to worldly objects is desirous of obtaining liberation, and being active to attain that end fixes his attention with an unruffled mind (is successful in having Dharma-dhyāna and) is praised by all.³

Dharma-dhyāna is of four kinds : Ājñā-vichaya, Apāya-vichaya, Vipāka-vichaya and Saupsthāna-vichaya.

Ājñā-vichaya is the contemplation of the categories as laid down in the Jain scriptures according to the instruction of the

¹ “ अनिष्टयोगजनमाह्वं तथेष्टार्थत्ययात् परं ।

रूपप्रक्षीपान्तृतीयं स्वाग्निदानात् तूर्यमहिनाम् ॥”

[ज्ञानार्णवः । २५ ॥ २४]

² “ रुद्राशयमयं भीममपि रात्रं चतुर्विधम् ।

क्षीयमानं विदान्त्यर्थः सर्वसत्त्वाभयप्रदाः ॥

रुद्रः क्रूराशयः प्राणी प्रणीतस्तत्त्वदर्शिभिः ।

रुद्रस्य कर्मभावो वा रात्रमित्यभिधीयते ॥

हिंस्रानन्दान् मृषानन्दाद्यर्थोत् संरक्षणात्तथा ।

प्रमचत्यङ्गिनां रात्र्यदपि रात्रं चतुर्विधम् ॥

[ज्ञानार्णवः । २६ ॥ १—३]

³ “ अथ प्रशममालम्ब्य विधाय स्वयशं मनः ।

धिरज्य कामभोगेषु धर्मध्यानं निरूपय ॥

ज्ञानधैराग्यसम्पन्नः संयुतात्मा स्थिराशयः ।

मुमुक्षुर्यमी शान्तो धाता धीरः प्रशस्यते ॥”

[ज्ञानार्णवः । २७ ॥ १—३]

omniscient Jinas.¹ These should be believed and accepted on the authority of the words of the Jinas as they never speak what is false.²

Aparivichaya is the contemplation of means by which the Karmas are destroyed. It should be contemplated that persons are lost if they do not attain the three jewels, viz., perfect faith, perfect knowledge and perfect conduct,³ as laid down by the omniscient.

Vipikavichaya is the contemplation that creatures enjoy pleasure and pain as fruits of their Karmas,⁴ and Samsthāna-vichaya is the contemplation of the arrangement of the universe.⁵

Sukhābhyaṃ arises in a soul when it is void of action, beyond the influence of the senses and being meditative of itself is not conscious that it does so.⁶

1 “आपायविपाकानां क्रमशः संस्थितेस्तथा ।

विचया यः पृथक् तस्मिन् धर्मध्यानं चतुर्विधम् ॥

वस्तुतत्त्वं न्यसिद्धान्तं प्रसिद्धं यत्र चिन्तयेत् ।

सर्वज्ञाभाभियोगेन तदाप्राविचयो मतः ॥”

[ज्ञानार्णवः । ३३ ॥ ५—६]

2 सूक्ष्मं जिनेन्द्रवचनं हेतुभिर्यत्र हन्यते ।

आज्ञानिद्धं च तद् ग्राह्यं नान्यथावादिनो जिनाः ॥

[Verse quoted in Brahmadeva's commentary]

3 “अपायविचयं ध्यानं तद्वदन्ति मनीषिणः ।

अपायः कर्मणां यत्र सोपायः स्मर्यते बुधैः ॥

धीमत्सर्वमनिर्दिष्टं मार्गं रत्नत्रयात्मकम् ।

अनासाद्य भवारण्यं त्रिरं नष्टाः शरीरिणः ॥”

[ज्ञानार्णवः । ३४ ॥ १—२]

4 “स विपाक इति ज्ञेयो यः स्वकर्मफलोदयः ।

प्रतिक्षणसमुद्भूतदिचक्ररूपाः शरीरिणाम् ॥

कर्मजातं फलं दत्ते विचित्रमिह देहिनाम् ।

आसाद्य नियतं नाम द्रव्यादिकचतुष्टयम् ॥”

[ज्ञानार्णवः । ३५ ॥ १—२]

“समस्तोऽयमहो लोकः केवलज्ञानगोचरः ।

तं व्यस्तं वा समस्तं वा स्वशक्त्या चिन्तयेद्यतिः ॥”

[ज्ञानार्णवः । ३५ ॥ १८४]

“निष्क्रियं करणातीतं ध्यानधारणवर्जितम् ।

अन्तर्मुखं तु यच्चित्तं तच्छुद्धमिति पठ्यते ॥”

[ज्ञानार्णवः । ४२ ॥ ४]

Śukla Dhyāna is of four kinds: Pīṭhaktva-vitarka-vichāra, Ekatva-vitarka-vichāra, Sūkṣmakriyā-pīṭhātī and Vyuparāta-kriyā-nivṛtti. In the first there is a transition of contemplation while in the second the contemplation is in the same state. In the third there is action of the body in a very subtle state while in the fourth the same is absent altogether ¹

In Tattvātthādhigama Śūtra we have a similar description of Dhyāna ²

The commentator Brahmadeva says that Dhyāna can also be divided in another manner into four classes, viz., (1) Pīṇastha, (2) Padastha, (3) Rūpastha and (4) Rūpātīta ³

¹ “ सवितर्कं सवीचारं सपृथक्त्वं च कीर्तितम् ।

शुक्लमाद्यं द्वितीयं तु विपर्यस्तमतोऽपरम् ॥

सवितर्कमवीचारमेकत्वपदलाञ्छितम् ।

कीर्तितं मुनिभिः शुक्लं द्वितीयमतिनिर्मलम् ॥

सूक्ष्मक्रियाप्रतीपाति तृतीयं सार्थनामकम् ।

समुच्छिन्नक्रियं ध्यानं तुर्यमार्थैर्निवेदितम् ॥”

[ज्ञानार्णवः । ४२ ॥ ९-११]

² *Vide* “आर्त्तरीद्रधर्म्यशुक्लानि ।”

“परे मोक्षहेतू ।”

“आर्त्तमनोज्ञस्य सम्प्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मृतिसमन्वाहारः ।”

“विपरीतं मनोज्ञस्य ।”

“वेदनायाश्च ।”

“निदानं च ।”

“हिंसानृतास्तेयविषयसंरक्षणेभ्यो रौद्रमविरतदेशविरतयोः ।”

“आज्ञापायविपाकसंस्थानविचयाय धर्म्यम् ।”

“पृथक्त्वैकत्ववितर्कसूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिव्युपरतक्रियानिवर्त्तिनि ।”

[तत्त्वार्थाधिगमसूत्रम् । ९ । २८-३३, ३५, ३६, ३९]

³ “पदस्थं मन्त्रवाक्यस्थं पिण्डस्थं स्वात्मचिन्तनम् ।

रूपस्थं सर्वचिद्रूपं रूपातीतं निरञ्जनम् ॥”

Compare also—

[Verse quoted in Brahmadeva's commentary]

“पिण्डस्थं च पदस्थं च रूपस्थं रूपवर्जितम् ।

चतुर्द्धा ध्यानमाज्ञातं भव्यराजीवभास्करीः ॥”

[ज्ञानार्णवः । ३६ ॥ १]

Pindastha Dhyāna is the contemplation of oneself and has "five Dhāranis, i.e., fixing the mind on five things. They are (1) Pāṭhavi, (2) Āgneyi, (3) Maruṭi, (4) Vāṇi and (5) Rūpavati. The Yogin should imagine on place before his mind a vast ocean of milk, bushed and tranquil and without waves. He should then imagine a lotus with a thousand petals, as big as Jambudvīpa and shining like gold, to be situated in the midst of it, and the lotus to have a celestial pericarp like a mountain of gold. He should conceive a lofty throne resembling the autumnal moon to be placed in that pericarp and should imagine himself as sitting at ease on that throne, serene, without desire, or hatred and prepared to conquer his enemy the Karman. Thus ends the first Dhāyanā¹

The Yogin should then imagine a shining and beautiful lotus with sixteen petals jutting out, as existing in the hollow of his navel. He should contemplate the fourteen vowels (अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ॠ, ए, ऐ, ओ, औ) and अ अः as marked on the sixteen petals and the great Mantia Aham with the dot over the line as shining on the pericarp. Then he should imagine a volume of smoke arising from the curvilinear *r* or *repha* of the Mantia, then

¹ "पिण्डस्थं पञ्च विज्ञेया धारणा वीरवर्णिताः ।

संयमी यास्वसंमूढो जन्मपाशान्निकृन्तति ॥

पार्थिवो स्यात्तथाग्नेयो भवसनावाथ चारुणी ।

तत्परूपवती चेति विज्ञेयास्ता यथाक्रमम् ॥

तिर्यग्लोकसमं योगी स्मरति क्षीरसागरम् ।

निःशब्दं शान्तकल्लोलं हारनीहारसंनिभम् ॥

तस्य मध्ये सुनिर्माणं सहस्रदलमम्बुजम् ।

स्मरत्यमितभादीप्तं द्रुतहेमसमप्रभम् ॥

अवजरागसमुद्भूतं कैसरालिविराजितम् ।

जम्बूद्वीपप्रमाणं च चित्तभ्रमररञ्जकम् ॥

स्वर्णाचलमयीं दिव्यां तत्र स्मरति कर्णिकाम्

स्फुरत्पिङ्गप्रभाजालपिशङ्कितदिगन्तराम् ॥

शरच्चन्द्रनिभं तस्यामुन्नतं हरिविष्टरम् ।

तत्रात्मानं सुखासीनं प्रशान्तमिति चिन्तयेत् ॥

रागद्वेषादिनिःशेषकलङ्कक्षयक्षमम् ।

उद्युक्तं च भवोद्भूतकर्मसन्तानशासने ॥"

a succession of sparks, and then a continuous flame. The flame increasing in intensity burns the lotus which exists in the heart, upside downwards and which is the product of eight Karmas and has eight petals. He should then imagine fire in a triangular shape with the Svastika on its apex away from his body blown by the wind and burning brightly with a golden flame. The fire from the Mantra burns the body in the inside, and this fire from outside, and being in flames the body is reduced to ashes and also the lotus in the navel. Thus far we have the Āgneyī Dhāraṇā¹

Then the man should imagine wind blowing with the violence of a tempest and scattering away the ashes, after which he should think of it as becoming still. This is the Māruti Dhāraṇā²

¹ “ततोऽसौ निश्चलाभ्यासात् कमलं नाभिमण्डले ।

स्मरत्यतिमनोहारि षोडशोन्नतपत्रकम् ॥

प्रतिपत्रसमासीनस्वरमालाविराजितम् ।

कर्णिकायां महामन्त्रं विस्फुरन्तं विचिन्तयेत् ॥

रेफरुद्धं कलाविन्दुलाञ्छितं शून्यमक्षरम् ।

लसदिन्दुच्छटाकोटिकान्तिव्याप्तहरिणमुखम् ॥

तस्य रेफाद्विनिर्यान्तो शनैर्धूमशिखां स्मरेत् ।

स्फुलिङ्गसन्ततिं पञ्चाज्जालालो तदनन्तरम् ॥

तेन ज्वालाकलापेन वर्द्धमानेन सन्ततम् ।

दहत्यविरतं धीरः पुण्डरीकं हृदि-स्थितम् ॥

तदष्टकर्मनिर्माणमष्टपत्रमधोमुखम् ।

दहत्येव महामन्त्रध्यानेत्यप्रबलोऽनलः ॥

ततो वह्निः शरीरस्य त्रिकोणं वह्निमण्डलम् ।

स्मरेज्ज्वालाकलापेन ज्वलन्तमिव वाडवम् ॥

वह्निबीजसमाक्रान्तं पर्यन्ते स्वस्तिकाङ्कितम् ।

ऊर्ध्ववायुपुरोद्भूतं निर्धूमं काञ्चनप्रभम् ॥

अन्तर्दहति मन्त्रार्चिर्वह्निर्वह्निपुरं पुरम् ।

धगद्धगिति विस्फूर्जज्ज्वालाप्रचयभासुरम् ॥

भस्मभावमसौ नीत्वा शरीरं तच्च पङ्कजम् ।

दाहयाभावात् स्वयं शान्तिं याति वह्निः शनैः शनैः ॥”

[ज्ञानार्णवः । ३६ ॥ १०—१९]

² “विमानपथमापूर्य संचरन्तं समीरणम् ।

स्मरत्यविरतं योगी महावेगं महाबलम् ॥

Then he should contemplate a number of clouds pouring down rain in torrents accompanied by thunder and lightning After that he should imagine a stream of water bearing the standard of Varuna, beautiful like the crescent of the moon and overflowing the sky With this water, he should wash off, in imagination, all the ashes of his body This is Vâruni Dhâranâ ¹

Then he should contemplate himself to be in qualities like an all-knowing being free from the seven elements, sitting on the throne, adored by the gods possessing celestial excellences and shining like the full moon ²

Padastha Dhyâna is the contemplation by using certain words or letters The efficacy of prayer, examples of which are given in

चालयन्तं सुरानीकं ध्वनन्तं त्रिदशालयम् ।
दारयन्तं धनव्रातं क्षोभयन्तं महार्णवम् ॥
व्रजन्तं भुवनाभोगे संचरन्तं हरिन्मुखे ।
विसर्पन्तं जगत्क्रीडे निविशन्तं धरातले ॥
उद्धूय तद्रजः शीघ्रं तेन प्रबलवायुना ।
ततः स्थिरीकृताभ्यासः समीरं शान्तिमानयेत् ॥”

[ज्ञानार्णवः । ३६ ॥ २०-२३ ।]

¹ “वारुण्यां स हि पुण्यात्मा धनजालचितं नभः ।
इन्द्रायुधतडिद्वर्जञ्चमत्काराकुलं स्मरेत् ॥
सुधाम्बुप्रभवैः सान्द्रैर्विन्दुभिर्मौक्तिकोज्ज्वलैः ।
वर्षन्तं तं स्मरेद्वीरः स्थूलस्थूलैर्निरन्तरम् ॥
ततोऽर्द्धेन्दुसमं कान्तं पुरं वरुणलाञ्छितम् ।
ध्यायेत् सुधापयःपूरैः प्लावयन्तं नभस्तलम् ॥
तेनाचिन्त्यप्रभावेण दिव्यध्यानोत्थिताम्बुना ।
प्रक्षालयति निःशेषं तद्रजः कायसंभवम् ॥”

[ज्ञानार्णवः । ३६ ॥ २४-२७]

² “सप्तधातुविनिर्मुक्तं पूर्णचन्द्रामलत्विषम् ।
सर्वज्ञकल्पमात्मानं ततः स्मरति संयमी ॥
मृगेन्द्रविष्टरारुहं दिव्यातिशयसंयुतम् ।
कल्याणमहिमोपेतं देवदैत्योरगार्च्चितम् ॥
विलीनाशेषकर्माणं स्फुरन्तमतिनिर्मलम् ।
स्वं ततः पुरुषाकारं स्वाङ्गमर्मगतं स्मरेत् ॥”

[ज्ञानार्णवः । ३६ ॥ २८-३०]

verse 49, Diavya-samgraha is laid down in connection with this kind of contemplation ¹

“Rûpastha Dhyâna is contemplating the Lord Jina, sitting on a throne of jewel in the assembly of men who are desirous of salvation, surrounded by the twelve Ganadharas and the eight door-keepers, possessing infinite greatness, a store of infinite virtues, of a celestial body, shining more brilliantly than a Koti of suns, fanned by excellent *chowries*, attended on by the gods, free from the eighteen blemishes, endowed with all the excellences and expounding the Dharma.

Rûpâtita Dhyâna consists in contemplating the highest form of one's own soul, as immaterial, a store of virtues, and resembling the Siddhas between whom and himself there is no specific difference ”

¹ “ पदान्यालम्बपुण्यानि योगिभिर्यद्विधीयते ।
तत्पदस्थं मतं ध्यानं विचित्रनयपारगैः ॥”

[ज्ञानार्णवः । ३८ ॥ १]

CHART—No. VIII.
TABLE I.

Dhyāna			
Raudra.		Dharma	
Āita.			Śukla
Istavi- yoga	Anista- samyoga.	Vyādhi- pratikāra.	Bhoga- nidāna.
	Mrīṣā- nanda.	Steyā- nanda.	Viśaya-sam- raksandanda.
Himsā- nanda			
Ājñā- vichaya	Apāya- vichaya.	Vipāka- vichaya	Samsthāna- vichaya
			Prithaktva- vitarka- vichāra
			Ekātva- vitarka- vichāra.
			Śukma- kriyā- prati- patti.
			Vyuparata- kriyā- nivṛtti

TABLE II.

Dhyāna.			
Pañdashtha.	Padashtha.	Rūpastha.	Rūpātita.
Pārthivī Dhāraṇā.	Agneyī Dhāraṇā	Mārutī Dhāraṇā	Vāruṇī Dhāraṇā.
			Rūpavati Dhāraṇā.

ALPHABETICAL INDEX OF THE PRÂKRIT GÂTHÂS

[Figures within brackets indicate the number of verses]

	PAGE.
A.	
Ajjivo puṇa neyo (15)	.. 44
Aṇugurudehapamāṇo (10)	... 28
Âsavabandhanasamvara (28)	.. 70
Âsavadi jena Kammam (20)	71
Asuhādo vinivittī (45)	, 107
Aṭṭachadunāṇadamsana (6)	20
Avagâsadâṇajoggam (10)	56
B.	
Bahirabbhamtara (46)	. 108
Bajjhadī Kammam jena (32)	80
C.	
Chedanaparināmo jo (34)	84
D.	
Damṣananānapahāṇe (52)	116
Damṣananānasamaggam (54)	118
Damṣana-puvvaṃ nānam (44)	. 106
Davvaparivattarūvo (21)	59
Davvasamgahaminam (58)	122
Dhammādhammā kālo (20)	58
Daviham pi mokkhaṇam (47)	. 109
E.	
Evam chhavi bheyamidaṃ (23)	.. 68
Eyapadeso vi anū (26)	.. 68
G.	
Gayipariniryāna dhammo (17)	52
H.	
Honti asamkhā jīve (25)	66
J.	
Jahakālena tavona (36)	93
Jam kiñchivī chintanto (55)	119
Jaṃ sāmannaṃ gahanaṃ (43)	105
Jāvadīyaṃ āyāsaṃ (27)	69
Jivādisaddhanaṃ (41)	102
Jivamañjivam (1)	1
Jivo uvaogamao (2)	4
Jo rayaṇattayaṇutto (53)	117

L.	Page
Loṣṣapadese ikkekke (22)	62
M.	
Mā chittāha mā jampāha (56)	121
Magganagṇatthānehi (13)	86
Mā mājḥaha mā rajjaha (48)	110
Micchabhāṭṭāvirādi (30)	74
N.	
Nānaṃ aṭṭaviyappaṃ (5)	10
Nānāvaranādinam (31)	79
Natthachadugghākammo (50)	118
Natthattāṭṭhakammadeho (51)	115
Nikkammā attagunā (14)	42
P.	
Panatīsa sola chhappaṇa (49)	111
Payasittibhidānubhāgappadesabbhedā (38)	81
Paḍhavi-jala-teu (11)	31
Puggala-kammādiṇaṃ (8)	24
R.	
Rayanattayaṃ na vatṭai (40)	101
S.	
Saddo bandho suhamo (16)	47
Samaṇā amaññā (12)	38
Sammaddaṃsana nānaṃ (30)	100
Samsayavimoha (42)	108
Santi jado tenede (24)	64
Savvassa kammāno (37)	96
Suhā-asuha-bhāvajuttā (38)	98
T.	
Tavaśudavadavaṃ (57)	121
Tikkāle chadupāṇā (3)	7
Thānajudana adhammo (18)	54
U.	
Uraogo daviyappo (4)	8
V.	
Vadasamādiguttīo (35)	85
Vanna rasa pañcha (7)	22
Varahārā suhadukkhāṃ (9)	27

ALPHABETICAL INDEX OF THE SANSKRIT CHHÂYÂS

[Figures within brackets indicate the number of verses]

	Page
A.	
Ajivah punah (15)	44
Anugurudehapramāṇah (10)	28
Asravabandhanasamvara (28)	70
Âsraṇatī yena karma (29)	71
Aṣṭachaturjñānadarsane (6)	20
Aśubhāt vinivṛttih (45)	107
Avakāśadānayaogam (19)	50
B.	
Badhyate karma yena (32)	80
Bahirabhyantara (46)	108
Bhavanti asaṃkhyāh (25)	66
C.	
Chetanaparināmah (34)	84
D.	
Darśana-jñānapradhāne (52)	116
Darśana-jñānasamagrām (54)	118
Darsana-pūrvam (44)	100
Dharmādharman kālāh (20)	58
Dravya-parivarttanarūpāh (21)	59
Dravya-saṅgrahamīdam (58)	122
Dvividhamapi (47)	109
E.	
Ekaṇṇadesaḥ api (26)	68
Evam śāṅgbhedam (28)	63
G.	
Gatiparīṇatānām (17)	52
J.	
Jñānam aṣṭavikalpam (5)	10
Jñānāvaranādinām (31)	79
Jivādīśraddhānam (41)	102
Jivah upayogamayāh (2)	4
Jivamañivam dravyam (1)	1
L.	
Lokākāśapradeśe (22)	62

	M.	Page.
Ma chestata mâ (56)		121
Mâ mubhata (48)		110
Mârganâ-guna-sbhunah (13)		36
Mithyâtvâvirati (30)		74
	N.	
Nastachaturghâtikarma (50)		113
Nastâstakarmadehah (51)		115
Niskarmânah astagunâh (14)		42
	P.	
Pañchattrimat (40)		111
Prakṛitisthityanubhāga (33)		81
Prithivījalatojo (11)		81
Puḍgala-karmmadīnām (8)		24
	R.	
Ratnatrayam na varttate (40)		101
	S.	
Śabdah bandhah (16)		47
Samanskāh amanaskāh (12)		38
Samsāyavimoha (42)		103
Samyagdarsanam (30)		100
Santī yatah tena (24)		64
Sarvasya karmanah (37)		96
Sthānaya utānām (18)		54
Subhāśubhābhāvayuktāh (38)		98
	T.	
Tapahśruta-vrata (57)		121
Trikālo chatuh prānāh (3)		7
	U.	
Upayogah dvivikalpah (4)		8
	V.	
Varnāh rasāh pañcha (7)		22
Vrata-samiti-guptayah (35)		85
Vyarahārāt sukhaḍukham (9)		27
	Y.	
Yah ratnatrayayuktah (58)		117
Yat kiñchidapi chintayan (55)		119
Yathākālena tapasā (36)		93
Yatsāmānyam grahanam (48)		105
Yāvanmātram ākāsam (27)		69

Alphabetical Index to the Introduction.

A

Abhayachandra Traividyā-chakravartti, xxiv, xxvix, xl, xli
Abhayadevī, xl
Abhayarundi, xlv
Abhaya, xlii
Achāryas, xlii, xlv
Adharma, xlv
Ādi-purāna, xxvi
Ādijina Rishabhanātha, xxviii
Ajitasena, xx, xxiii, xxxi, xxxiii, xxxviii
Ajiva, xlv
Akāśa, xlv
Amritas, xxv
Anubhāga, xl
Āhats, xlv
Ārāb, xxiv, xl, xli, xlii
Āśāhīya-parākrāma, xlv
Āsrama, xlvii
Āsraṇa, xlv
Āstikāyās, xl

B

Bādhyamāna, xl
Bāgalur, xxiii
Bandha, xl, xlii
Bandhana, xlv
Bandha-bheda, xl
Bandha-hetu, xl
Bandhasvāmi, xl
Bandhodayasatva, xl
Bānāśpur, xx
Belgola, xxv
Belgula, xxvi
Beliya Gola, xxxv
Bolligola, xxiii
Bhadra-bāhu xxv, (Svāmi), xxvi
Bhagū Ari Pristi, xxiv
Bhandarkar (Dr), xlv
Bharatī, xxviii, xxix, xxx, xxxiv
Bhata, xxiii
Bhata-māri, xxiii
Bhaṭṭāraka, xxxiii
Bhavachōlikā, xl
Bhavya, xlii
Bhoja, xlvii
Bhubana-kīrti, xlv
Bhujavali, xxvi, xxv, xxviii, (Charitra) xxvii
Bhu a-Vikrama, xliii
Brahmadeva, xx, xlv, xlvii, xlviii
Brahmi, xxviii
Brahma-Kṣatra, xx, xvi, xli

C

Canara, xxvi
Canarese, xxv, xxvii, xli
Chāmundarāja, or Chāmundarāja, xx, xxii, xxiii, xxiv, xxv, xxvi, xxvii, xxviii, xxix, xxxi, xxxii, xxxiii, xxxiv, xxxv, xxxvi, xxxviii, xxxix
Chāmunda Bhūpa, xxiv
Chāmunda Rāja Purāna, xxii, xxxvi
Chakra, xxix

Chaitra, xxxvi, xxxvii, xl, xli, xlii
Chaityālaya, xxvii
Chaladanka-ganga, xxi, xxiii
Champāpuri, xxvii
Chandragiri (Hill), xix, xx, xxiii, xxv
Chandragupta, xxv
Chandra Prabha Charitam, xlv
Channarayapatna, xxv
Chattram, xxxii
Cheras, xx
Cholas, xx

D

Dakṣiṇa Kukhuta Jina, xxxiv
Dakṣiṇa Madura, xxxiii
Davla-Samgaha, xxxvii
Delhi, xxxii
Desa, xxx
Desanā, xlii
Desīya Gana, xxx, xxxviii
Deva-chandra, xxxi, xxxiii
Deva Kumar, xlii
Deviramma, xxxiii
Dhārā, xlvii
Dharma, xlv
Dharma-Mahārājadhīrāja Śrītyavākya, xx, xxiii, xxiv
Dhavala-sarasa, xlv
Dhavala-sarovara, xxv
Dhyāna, xlv
Digambara, xlv
Drāvida, xxi
Dravyas, xlv
Dravya-samgraha, xxxviii, xxxviii, xxxix, xl, xli, xlii, xlv, xlv, xlvii, xlviii
Dvārapālaka, xxiv

G

Gangaraja, xxvii
Gāndhīvi, xxiii
Ganga, xix, xx, xxiii, xxiv, xxviii
Ganga-Kula-Chūdāmanī-Jagadebhavira Nalambakulāntakadeva, xlii
Gomatesa, xxvii
Gomata, xxviii, xxx xxxiv (Sāra), xxiv, xxxiii, xxxiv, xxxix, xl, xli, xlii, xliii, xlv
Gomatesvara, xxiii, xlv, xxvii, xxviii, xxix, xxxii, xxxiii, xxxv, xxxvi, xxxvii, xxxviii, xxxix
Gomat Īvara Svāmi, xxi, xxvii
Gommat Rāja, xxiv, xl
Gommat Svāmi, xxvi, xlviii
Gonūr, xx, xxiii
Govinda, xxiii
Grantha, xxvii
Gunanandi, xlv
Guṇa-ratna-bhūṣaṇa, xxiv
Gunasthānas, xl
Guṇavam Kāva, xliii
Gura, xxxii, xlv

H

Hale Belgola, xxv
Harivamśa purāna, xxix

Haraprasad Sastri, xlv
Hassan, xxv.
Heggade Kanna, xxii
Hindi, xli.
Hoysala, xxviii
Hulla, xxviii.

I

Indra, xxi
Indranandi, xliii, xlii

J

Jagadekavira, xxi, xxii
Jayanagara, xxxii
Jinasena, xxix
Jinendras, xlii
Jiva, vi, xlv.
Jivākānda, xl, xli, xlii
Jñānabhūṣana,
Jñānārṇava, xliii.

K

Kailāsa, xxix
Kāla, vi.
Kaliyuga xxiii
Kālikā, xxxi
Kālikā Devī, xxx
Kāma, xxiii
Kalki, xxxvi, xxxvii
Kanakādri, xxxii
Kanaknandī, xlii
Kapnāda, xxvi.
Kavi, ana Sekhṇa, xxiii
Karkala, xxvi, xxx
Karma, vi.
Karma-kānda, xxxiv, xxxv, vi, vii, xlii,
xliii, xlii
Karma-sthiti-rachanā, xl
Karana, xlii
Karnāṭaka, xxxiii, (vṛitti), vi
Kasaya, xlii.
Kathākōśā, xxix
Keśavavarniya vṛitti, vi
Kevalis, xxix
Khedaga, xxiii
Kodli Belgola, xxx
Kongunivarma—Parmānadi Mārasimha, x
Kṛiṣṇa, xxi,
Kṛitā Yuga, xxiii
Kṣapana, xlii
Kṣapanaśāra, xxxiv, xli
Kṣatṛi Pāṇḍu, xxxiii
Kṣayopasamika, xlii
Kṣatriya, xxxiii
Kuge Brahmadeva Khumbha, vi
Kukkuta, xxxiv, (sarpa), xxix.
Kul kutesvara, xxix, xxxiv
Kumbha Lagna xxxvi
Kumārāndī, xxxi

L

Labali, xli, xlii (Sūra), xxxiv, xli, xlii
Laghū-draḥ yasamgraha, xlii.
Lankā, xvi
Lesyā, xlii
Leumann (L), xlv.

M

Madura, xxx, xxxiii
Mādhavachandra Tṛaividya, xlii, xliii
Magh, vi.
Madhurā, xxx
Mahāmātya, xxiv
Mahāvira, xxxvii.
Maleyūr, xxxiii
Mālwa, xlii
Mandaprabodhikā, xli
Mandodari, xxi
Mangalācharana, xlv
Manu, xxviii.
Mārgaśās, xl
Mārasimha II, xx, xliii, xxxv, xxxvi
Marāṭhi, xxvii.
Maṭh, xxxii.
Māurya, xxx.
Melāgāni, xv
Mrigaśirā Nakṣatra, xxxvi
Moksa, xxxii, xlv.
Muni Nemichandra, xxxviii
Mudu Rāchayya, xliii
Muni Subrata, xlii.

N

Nāgarī, xxvii
Nagar Taluq, xxxviii
Nāga-varma, xlii
Nakṣatra, xxxvi
Nandā, xxviii.
Nandigapa, xix.
Nandi-saṅgha, xxx
Nemichandra, xxxi, xxxiii, xxxiv, xxxviii,
xxxix, xl, xlii, xlii, xlii, xlii, xlii, xlii,
xlii, xlii
Nemichandra Siddhānta Chakravartti,
xxxvii
Neminātha, xliii, xlv, xxi.
Nirjarā, xlv
Nirvāna, xxxvii
Nolambas, xvi, xviii
Nolambādī, xv
Nolambakulāntaka-deva, xlii
Nṛsiṃha-deva, xxxviii.

P.

Padārthas, xlv
Padmanandi, xlii
Padmavati Devī, xxi, xxxv, xxxvii
Padanapura, xxxii
Pallavas, xv
Pāñchaladeva, xlii
Pāñchami Tīthi, xxxvi, xxxvii,
Pāñchāmṛita Snāna, xxxv
Pāñcha-Samgraha, xl
Pāṇḍava-Purāṇa, xlii, xlii
Pāṇḍits, vi
Pāṇdyas, xv
Parmeṭhis, xlii,
Pāpa, xlv
Pāpāpuri, xxxii
Paryāpti, vi
Pārśvanātha (Basti), xvi, xxx
Pātāla-malla, xxi
Pātāliputra, xxx
Pattāvali, xxxiii
Pandanapurī, xxx, xxi, xxxiv, xxxviii,

Pradeśa, xl
Prakṛiti, xl
Pratyaya, xl
Prakṛitisamutkīrtana, xl
Prāṇa, xl
Pratīpakā-rākṣasa, xxiii,
Pratisthāpātha, xliii,
Puṅgalā, xlv
Punya, xlv
Puru-Deva, xxiv

R.

Rāchamalla, xxiv, xxviii, xxxv
Rāja, xxiii, xxiv
Rājamalla II, xxiv, xxv, xxvi, xxvii,
xxviii,
Rājāvalikathe, xxvi, xxviii, xxix, xxxiv,
Rajendralal Mitra, xli, xlii
Rākṣasas, xxi, xxxi
Rāma, xxiii, xxxi
Rana-ranga malla, xxiv
Rana-ranga-simha, xxi, xxiii,
Rana-simha, xxi
Rāvana, xxi, xxxi
Rāya, xxiv, xxviii, xxxi
Rāya Chandra, xli
Risabhadeva, xxviii
Risabhanātha, xxviii

S.

Sādhya, xlii, xlv,
Saidhāntika Sārvabhauma, xxxviii
Saka, xxii, xxxvi, xxxvii
Sakalakīrti, xlv
Sākabāta-Pura, xlv
Samara-Dhurandhara, xxiii
Samara-parasurāma, xxiii
Sammida-giri, xxxii
Samvāra, xlv
Samvat, xxxvii,
Samyaktva-ratnākara, xxiii,
Samyaktva-ratna-nūlāva, xxiv
Sanga, xl
Sapmukha, xxiii
Sauchābharāna, xxiii
Sattvasthanabhanga, xl
Satyavākya, xx
Satya-yudhīsthira, xxiii
Sena-gana, xxxiii
Shimoga, xxxviii
Shubha Chandra, xlv, xlvii.
Siddhas, xlii, xlv
Siddhāntas, xxxviii
Siddhānta Bhāskara, xxviii, xlv
Siddhānta Chakravartī, xxxviii, xxxix
Siddhāntāchārya, xxxii
Silā-śasanas, xxxiii,
Simhanandi, xix, xxiv, xxv, xxvi
Soma, xlvii
Sramapas, xxv
Śravaṇa, xxv
Śravaṇa Belgoḷa, xix, xx, xxii, xxiii, xxiv
Sthala-purāṇa, xxxii, xxxiii
Śrīpāla, xlvii
Sthānasamutkīrtana, xl

Sthiti, xl
Subhata-chūdamani, xxiii
Sudhāpura, xxxi
Sukla Pakṛ, xxxvi, xxxvii
Sukla Prāchami, xxxvii
Sumangalā, xxviii
Sundari, xxviii
Sunandā, xxviii
Svāmi-kārtikeyānupreksā, xlv, xlvii
Sveta-sarovara, xxv
Svītpura, xxxii

T.

Takṣa-Śilā, xxviii, xxix
Tālanga, xxviii
Talaq, xxv
Tamil, xxvii
Tattvas, xlv
Tavila, xxviii
Tummarāja, xxvi
Tirthankaras, xxii, xxv, xxviii, xxxi, xlii
Todaramalla, xli
Tretāyuga, xxiii
Tribhuvana Vīra, xxiii
Trichōlikā, xl
Trikarṇa-chōlikā, xl
Trikutā, xxi
Triloku-Śāra xxxii, xxxviii, xxxix, xli
xliii
Tyāgāda Brahma Deva-khambhā, xxii

U.

Uchchangi, xx, xxiii
Ujjayanta giri, xxvii
Upādhrāvas xlii xlv
Upayoga, xl

V.

Vāhvali, xxvi, xxviii, xxix, xxx, xxxi,
xxxiii, xxxiv
Vāhvali Chaitra, xix, xxi, xxii, xxvii,
xxxvi, xxxviii, xxxviii, xxxix
Vairikula Kāladanda, xxiii
Vajjala-deva, xv, xxi, xxiii
Vamsa, xxii
Vattēlattu, xxvii
Vibhava, xxxvi, xxxvii
Vijaya kīrti, xlv
Vikrama, xlv, xlvii
Vindhyagiri, xxiii, xxv, xxvi, xxxi
xxxviii
Vīra, xxiii, xxxvii
Vīra-mārtanda, xxiii, xli
Vīranandi, xlv
Vīra-rāna, xxxvii
Vīra-Pāndya, xxvi
Viṣṇu, xxviii
Viśnavardhana, xxxviii
Viśuddhi xli
Vīrhad-dravya-Samgraha, xlii xlv xlvii
xlvii
Vṛtti, xli

Y.

Yakṣiṇi xxxi
Yenur xxvi, xxv

General Index.

A

Abhāsa-laksana, 47
 Abhāsātma, 51.
 Abhavyatva Guna, 41
 Abhayadeva,
 71, 72, 73, 85, (āchārya), 91
 Abhinandana nāthā, lii
 Abhinibodhika, 11
 Abhiyogya, lvi
 Abhyantara, 92, 122
 Abrahma, 75, 78
 Achakṣu, 9, 10, 40
 Āchāras, 110, 117
 Āchāryas, 112, 110, 117.
 Achaurya, 80, 92
 Achirā, liii
 Achyuta, lv
 Adāna niksepa, 87, 92
 Adarsana, 92
 Adarsanaparīśaha-Jaya, 80
 Ādhāra, 84
 Adharma, 29, 44, 45, 46, 47, 49, 54, 55, 56, 57,
 58, 59, 64, 65, 66, 67, 70, lviii
 Adharmāstikāya, lix
 Adho Loka, 59
 Ādimat, 40, 59
 Ādināthā, lii
 Āditya, lvii
 Āgama, 15, 10, 19
 Aghātiya, 97, (Karmas), 100
 Āgneyi, lxiii, (Dhārana), lxiiv, lxxiii
 Agni-Kumāra, lv, lvii
 Agurulaghu, 43
 Āhāra, 29, 84, 30, 41, (Samudghātā), 80
 Āhāraka, 78.
 Āhārakamisra, 78
 Āhimsā, 86, 92.
 Āisāna, lv
 Ājīva, 1, 2, 4, 26, 44, 45, 47, 63, 64, 71, 103
 Ājīva-viśaya, 51
 Ājita-nāthā, lii
 Ājñānā, 11, 18, 19, 74
 Ājñāna Mithyātva, 75, 78
 Ājñāna-parīśahajaya, 80
 Ājñā-vichaya, lx, lxxii.
 Akalanka Bhattā, 67
 Akalanka Deva, lviii, 2, 57, 58
 Akāma, 94.
 Ākāśa, 29, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 57, 58, 64,
 65, 66, 67, 68, 70
 Akāya, 45
 Ākrodha, 92
 Ākrosa-parīśahajaya, 80
 Aksarī-kṛita, 51.
 Alābha, 92
 Alābha-parīśaha-Jaya, 89
 Ālepana, 40, 51
 Aloka, 115.

Alokākāśa, 20, 56, 57, 58, 59, 115.
 Āmana, 85
 Amarakośa, 2, 40, lviii
 Āmla, 23
 Amritā-chandra Sūri, 53, 73, 91.
 Ānāddha, 48
 Anadhyavasāya, 104, 105.
 Ānādi, 40.
 Ānādimat, 51
 Ananta-nājha, liii
 Anantānūvandhi, 78
 Āna-prāna, 7, 8, 84.
 Anasana, 92
 Ānata, lv
 Ārīgas, 3, 4, 61, 75
 Ānīka, lvi
 Ānīndriya-nivandhana, 13, 19
 Āniṣṭa samyoga, lxxii.
 Ānitya, 92
 Ānityā nuprekṣā, 88
 Ānīvṛitta, 37
 Ānṛita, 75, 78
 Antaranga, 83
 Āntarāya, 39, 42, 49, 79, 82, 96, 100, 113, li
 (Karma) 97, 114
 Anubhāga, 82, 83.
 Anubhāyamanoyoga, 78
 Anubhāya vachanayoga, 78
 Ānūśā, lv
 Ānumāna, 15, 10, 19
 Ānuprekṣā, 57, 86, 88, 92
 Ānyatvānuprekṣā, 88
 Āparājita, lv
 Āparatva, 60
 Āparīgraha, 86, 92
 Āpāya-vichaya, lx, lxi, lxxii
 Āparyāptā, 33, 34, 35
 Āpramatta, 37
 Āpratyākhyāna, 88
 Āpratyākhyānāvarana, 78
 Āpūrva, 37
 Āraṇa, lv
 Āra-nāthā, lii
 Ārati, 77, 92
 Āratiparīśahajaya, 80
 Ārham, xliii
 Ārhat, li, 112, 113, 114
 Ārhat Darsan, 6.
 Ārihanta Siddha, 112
 Ārīṣṭanemi, lvii
 Ārta, lix, lxxii, (dhyāna), lxi, lx
 Ārta, 65
 Ārūpa, lvii
 Āśarīra, 112
 Āśātavedanīya, 100
 Āśātya manoyoga, 78
 Āśātya Vachanayoga, 79
 Āsana, 72
 Asiatic Researches, 3

Aśiṣṭa, lxii
 Āsava, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 84, 85,
 93, 97, 100, 103, li
 Āsrivānuprekṣā, 88
 Aṣṭāpāda, lii
 Astēya, 80, 92
 Astikāyas, 45, 46, 63, 64, 65, 66, lviii
 Asubha, 108, (Samudghāta), 29, 30, (Gotra),
 100, (Āyu), 100 (Nāma), 100
 Asūchitvānuprekṣā, 88
 Asurabhi, 23
 Asura-kumāra, lv
 Aśva-sena, liii
 Ātapa, 50
 Ātmā, 26, 27
 Ātma-rakṣas, lvi
 Andārika, 78, 114
 Andārika misra, 78
 Avadhī, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 40
 Avadhī Jñāna, 11, 12
 Avadodārya, 92
 Avagāha, 57
 Avagāhana, 43
 Avagrāha, 12, 14, 15, 17, 19
 Avamodārya, 87
 Avāya, 12, 14, 15, 17, 19
 Avidyā, lix
 Avipāka, 84
 Avirata-samyaktva, 87
 Avirati, 74, 75, 76, 77, 78
 Avratas, 70, 91
 Āvyaya, 65
 Āvyantara Tapa, 87
 Āvāśādhā, 43, lviii
 Ayodhya, li, liii
 Ayogi, 37, 97.
 Āva, 42, 49, 78, 99, 82, 97, 98, 100

B.

Bādara, 33, 34, 35
 Badha-pariśahajaya, 89
 Bala, 7, 8
 Baladeva, lvii
 Bandha, 48, 51, 71, 80, 82, 83, 100, 103
 Banhi, lvii
 Bārāṇasī, lii, liii
 Bāta-kumāra, lv
 Baudha, 5
 Benaniya, 49
 Bhadrakā-purī, lii
 Bhānu, liii
 Bhāṣā, 34, 87, 92, (lekṣya), 47
 Bhāṣātmaka, 51
 Bhāṣya, 7
 Bhatta, 5
 Bhattāraka Sakalakīrti, 45
 Bhāvas, 26, 27, 73, 74, 77, 93, 99
 Bhavarabandha, 80, 81
 Bhāva-mokṣa, 90, 97
 Bhāva-karmas, 25, 26, 97
 Bhāva-Leśyā, 41
 Bhavana, 2, 3, liv
 Bhavana-bāsi, liv, lv
 Bhāva-Nirjara, 93, 94
 Bhāvasamvara, 84, 85, 86, 91, 92
 Bhāśāsrava, 71, 73, 74, 77, 78, 79
 Bhaya, 77

Bhavya, 39, (mārgaṇa) 41
 Bhavyatva Guṇa, 41
 Bheda, 50
 Bhogaṇidāna, lxvii
 Bhoja, 7
 Bhojana-kathā, 70, 78
 Bhūta, lv
 Bodhi durlabhānuprekṣā, 88
 Brahma, 26, lv, (loka), lvii
 Brahmacharya, 92
 Brahmadeva, 5, 20, 21, 23, 26, 28, 30, 96,
 106, 107, 108, 109, 113, 114, 115, 116, 117,
 110, 120, lix, lxi, lxii
 Brahmapura, li
 Brahmin, li
 Brahmottara, lv
 Brihat siddha chakra, 119
 Buddha, 2
 Buddhism, 3, 72
 Buddhists, 86
 Bühler, liii
 Burgess, liii

C.

Champā-purī, liii
 Chakṣu, 9, 10, 40, 78
 Chandra, lv
 Chandra-prabha, lii
 Chandraprabha-Charitra Kāvya, 46, 55
 Chandra-purī, lii
 Chāritra, 86, 90, 91, 92, 108, 109, 116
 Chāritrāchāra, 116
 Chātrāśā, 5, 6, 24, 26
 Charyā, 92
 Charyāpariśahajayā, 89
 Chaurya, 71, 78
 Chūrnika, 50
 Chhāya, 50
 Chhedopasthāpanā, 90, 92
 Chowries, lxvi
 Christianity, 86
 Chūrna, 50
 Cowell, 6

D.

Damsamaśaka, 92, (Parīśahajaya), 89
 Dandas, 40
 Darśana, 5, 6, 9, 10, 32, 39, 40, 42, 43, 82,
 96, 97, 100, 106, 107, 108
 Darśanāśāstra, 116
 Darśanāvarṇiṇi Karmas, 16, 39, 42, 49, 79,
 82, 113, 114, li
 Dāvārikā, lviii
 Deśavirata, 37
 Deras, lv
 Devī, liii
 Dhāraṇā, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, li, lxiii
 Dhārma, 29, 44, 45, 46, 47, 49, 52, 53, 54, 56,
 57, 58, 59, 64, 65, 66, 67, 70, 86, 87, 92,
 lxvi, lxvii, lxviii, lix
 Dharmāchārya, 117
 Dharma-nātha, liii
 Dharmānuprekṣā, 88, 91
 Dharmasarmasbhūdaya Kāvya, 46, 55, 59
 Dharmāstikāra, lv

Dhyāna, 88, 92, 110, 121, lx, lvi, lxxii.
 Digambaras, 3, 4, li, lvii.
 Dik-kumāra, lv
 Divya-vāṇi, li.
 Dravyas, 1, 2, 4, 44, 46, 63, 64
 Dravyāśrava, 73, 74, 78, 79, 80, 84
 Dravyabandha, 80, 81
 Dravyaharmas, 25
 Dravya-Leśyā, 41
 Dravya-moksa, 96, 97
 Dravya Nirjarā, 93, 94.
 Dravyānuyogatarkāṇā, 7, 46.
 Dravya-Saṃvara, 84, 85, 91, 92
 Durbāśā, lviii
 Dvārakā, liii., lvii
 Draipāyana, lvii
 Dveṣa, 2
 Dvīpa-Kumāra, lv
 Dvīpāyana, lvii, lviii
 Dwārikā, 29

E.

Ekānta, 74
 Ekānta Mithyātva, 75, 78
 Ekadvānupreksā, 88
 Ekadvaitarka vichāra, lxii., lxxii
 Esāṇā, 87, 92

G.

Ganadhara, li, lvii, lxxii 2, 3, 12
 Ganadharadeva, lvii
 Gandharva, lv
 Gandhī (V R), 9
 Gardatoya, lvii
 Garuda, lii
 Gati, 39
 Gautama, li
 Ghana, 48, 51, lviii
 Ghāṭiya Dravya, 97
 Ghāṭiya Karmas, li, 96, 100, 113, 114
 Gīrnār, liii, lvii
 Gommatasāra, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 43,
 77, 80.
 Gotra, 42, 49, 79, 82, 97, 98, 100
 Graha, lv.
 Graiveyaka, lv.
 Gunasthāna, 30, 37, 41
 Gupti, 86, 87, 91, 92, 108
 Gura, 24

H.

Hari, liii
 Harichandra, 83
 Harivamśa, lviii
 Harivamsa-Purāna, lvii, lviii
 Hastinā-pura, liii
 Hāsya, 77
 Herbert Warren, 9, 22
 Himsā, 75, 78
 Himsānanda, lxxii

I.

I'ha, 12, 14, 15, 17, 19.
 Indras, 1, 2, 3, 114, lvi.

Indriya, 7, 8, 34, 39, 40, 76, 77, 78
 Indriyanivandhana, 19
 Īryā, 87, 92
 Iryāpathā, 76
 Īstavi yoga, lxxii.
 Itara, 87.

J.

Jacobi (H), 72
 Jadu, lviii
 Jaura Gazette, 14
 Jaina Nyāya, 104
 Jambu Svāmi, 4
 Jambudvīpa, lxiii
 Jaya, liii
 Jayanta, lv
 Jitārī, lii
 Jita-S'atru, lii
 Jinas, 1, 2, 66, 67, 79, 67, 108, 109, li., lxi.,
 lxxi
 Jinasena, lvii, lviii.
 Jinendras, 2
 Jines'varas, 2, li
 Jiva, 1, 2, 4, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 22, 23,
 24, 25, 26, 29, 30, 31, 34, 36, 39, 40, 41, 43,
 45, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 64, 65
 71, 74, 76, 79, 81, 85, 90, 103, lii
 Jivājīva Vāsya, 48, 51, (Bandha), 48
 Jiva-Kānda, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 48
 Jiva-Samāsa, 33.
 Jñāna, 5, 6, 9, 10, 11, 20, 21, 32, 39, 40, 42,
 43, 82, 103, 106, 107, 109
 Jñānāchāra, 116
 Jñānārnava, lix
 Jñānavarāṇīya, 49, 79, 82, 96, 97, 100, 107,
 113, li. (Karmas), 16, 39, 42, 114
 Jūgupsā, 77
 Jyotisa, 2, 3, lii., lv.

K.

Kailāsa, lii
 Kāla, 29, 44, 45, 46, 47, 57, 58, 59, 60, 61,
 64, 66, 68, 69, 70
 Kalpa, 2, lv, lvii
 Kalpa-Sūtra, liii.
 Kalpātīta, 2, lii, lv
 Kāmpilya-pura, liii
 Kākandī-nagara, lii
 Kalpo-papaṇna, lv
 Kāpishtha, lv.
 Kapopapaṇna, lii
 Kārāpa, 61.
 Karma, 2, 5, 6, 7, 10, 16, 22, 24, 30, 40, 42, 43,
 49, 39, 71, 72, 73, 74, 79, 80, 81, 82, 83, 84,
 85, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 107, 109,
 113, 114, 115, li, lxi, lxxi
 Karma-bandha, 51
 Karmakānda, 77, 80.
 Karman, 78, lxxii
 Karnāta, 15
 Kaśyapa, 23, 29, 30, 40, 76, 77, 78, 81, 82, 83.
 Kathina, 24
 Kaṭu, 23.

Kausāmbī, li
 Kāvyas, 45, 53, 77
 Kāvya-yāpāra, 78
 Kāya, 39, 45, 61, 65, 66, 68, 69
 Kāya-gupti, 87, 92
 Kāyakleśa, 87, 92
 Kevala, 9, 10, 11, 14, 16, 40, 47, 107
 Kerali, 29, 30, (Samudghāta), 30
 Kevala Jñāna, 11, 12, 14, 18, 10, 97, li
 Khanda, 50
 Kilviśaka, lvi
 Kleśa, 72
 Kōti, lxxi
 Kṛiṣṇa, 23, lvi
 Kṛita-varman, lvi
 Kṛiyā, 60, 76.
 Krodha, 58, 76, 78.
 Kṣaya, 107.
 Kṣudhāpariśahajaya, 89
 Kumāra Dvaipāyana, lvi
 Kumārila Bhaṭṭa, 5, 24
 Kumati, 11, 18, 19, 40
 Kumbha, liii
 Kumparaṣa, lv
 Kuṇḍagrāma, lvi
 Kuṇḍa-kuṇḍāchārya, 6, 11
 Kuṇḍapura, liii
 Kuṇṭhu-nātha, lvi
 Kuśāgranagara, liii
 Ku-śruta, 11, 18, 19, 40

L.

Laghu, 24
 Laghu Siddha Chakra, 113
 Lakṣmanā, li
 Lāntava, lv
 Lāta, 15
 Laukāntika, lvi
 Leibnitz's, lxx.
 Leśyā, 39, 41
 Lobha, 38, 76, 78
 Labhita, 23.
 Loka, 7, 42, 43, 58, 59, 115, lvi
 Lokākāśa, 29, 30, 31, 54, 55, 56, 58, 59, 62,
 63, 67, 68, 115
 Lokānupreksā, 88
 Lokapāla lvi

M.

Mādhavāchārya, 6.
 Madhura, 23
 Madhya Loka, 59
 Mahābhārata lvi
 Mahā-sukra, lv
 Mahāvira, 2, 3, 4, 45, li, liii
 Mahoraga, lv
 Mala, 92
 Mala-priśahajaya, 89
 Malli-nātha, lvi
 Mana, 38, 76
 Manah-paryaya 11, 12, 14, 16 18, 19, 40
 Manas, 13, 34, 77, 78
 Manastambha, li
 Mangalācharan, 2

Manogupti, 87, 92
 Manovya-yāpāra, 78
 Mantrā, 111, 112, 113, lxi, lxi
 Māra, 2.
 Maranāntika, 29
 Mārgaūās, 36, 39, 41
 Māruti, lxi
 Māruti Dhārāya, lxi, lxi
 Mātanga, lvi
 Mati Jñāna 11, 12 14, 15, 16, 17 18, 19, 40
 Mathurā, liii
 Māyā, 58, 76, 78
 Megha prabha, liii
 Mīmāṃsā, 5, 6, 16
 Mithilā-puri, liii
 Mithyātva, 37, 38, 74, 76, 77, 78
 Mithyātva Guṇasthana, 37
 Mitrā, liii
 Moha-karma, 73
 Mohaniyā, 39, 42, 49, 79, 82, 96, 100 117, li
 Mohoniva Karmas, 97, 114
 Mohsa, 71, 97, 100, 102, 107
 Mridu, 23
 Mṛiṣānanda, lxxii
 Mukta, 20, 21, 31, 32, 35
 Muni, 112
 Muni-suvrata, liii
 Mūrtah, 46
 Mūrtti, 46

N.

Nābhi-rāja li
 Nāga-kumāra, lv
 Nāgānanda, 2
 Nagnatā, 92.
 Nāguyaparīśahajaya, 89
 Nāma, 49, 79, 97, 98 82, 100
 Naksatra lv
 Nandā, li
 Nandya-varṭta, liii
 Napumsaka-veda, 77
 Nārāyaṇa, lvi
 Nāsika 78
 Nemichandra, Siddhanta Chaitanya, 4,
 123
 Nemi-nātha, lvi, lvi
 Nidrā, 10, 76, 77, 78
 Nidrā-nidra, 16
 Nigoda, 36
 Nila, 23
 Nimitta, 24, 25
 Nirjarā, 71, 93, 98, 100, 103
 Nirjarānupreksa 88
 Nirvāna, 3, 4, 114, li
 Nisadyi 92
 Nisadyi-parīśahajaya, 87
 Nischaya, 110
 Nischaya Kāla, 61
 Nischaya Nāya, 7, 9 22 23 24 25, 26 27
 28, 31
 Nityatva, 44
 No-indriya, 13
 No-karma, 49
 No-karma-bandha 51
 No-kṛyas, 77
 Nyāya 2, 5, 6, 13, (philosophy) 16 17 21

P.

Padastha, lxii, lxvii, (Dhyāna), lxx
 Padma-prabha, lii
 Padmāvatī, liii
 Pali, 72
 Pañcha-mahākalyāṇa, 114
 Pañcha-namaskāra, 118
 Pañcha Parames̥this, 112
 Pañcha Silas, 86
 Pañchāstikāyas, 45.
 Pañchāstikāyasamayāsāna, 6, 8, 9, 21, 26,
 82, 46, 48, 52, 57, 58, 88, 98
 Pāpa, 71, 99, 100, lix
 Pāramārthika, 13, 19, 60, (Pratyaksa), 14
 Parames̥this, 111, 119, 120
 Parārtha, 16, 19,
 Paratya, 60
 Parigrahākankhā, 75, 78
 Parihārisuddhi, 90, 92
 Parīkṣāmukha Sūtra, 2, 13, 16
 Parināma, 60
 Pāriṣada, lvi
 Pāriṣahajaya, 86, 88, 89, 91, 92
 Parokṣa, 11, 13, 15, 17, 18, 19
 Pārsvanātha, lii, liii
 Pārthivī, lxiii, (Dhāranā), lxvii
 Paryāpta, 83, 84, 85.
 Pāvā-purī, liii
 Pindastha, lxvii, (Dhyāna), lxiii
 Pipāsā, 92
 Pipāsā-pariṣaha jaya, 80
 Pisācha, lv
 Pīta, 23
 Prachalā-prachalā, 10,
 Prabhāhundra, lix
 Prabhāvatī, liii
 Pradesas, 28, 29, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69,
 70, 82, 83
 Prajñā, 92
 Prajñā-pariṣaha-jaya, 80
 Pramāna Mīmāṃsā, 13, 14, 15, 16
 Pramāna-Naya-tattvāloka-kāra, 13, 14,
 15, 16
 Pramatta, 37
 Prameyākalamārtanda, 6
 Prakirnaka, lvi, (Tārakā), lv
 Prakriti, 82, 88
 Pramāda, 74, 76, 77, 78
 Pramāṇa, 11, 13, 19.
 Prānas, 7, 8
 Prānata, lv
 Prāśnavyākāraṇa, 4, 72, 75, 84, 86
 Pratara, 50
 Pratyabhijñāna, 15, 19
 Pratyākhyāna, 98
 Pratyākhyāna-varana, 78
 Pratyakṣa, 6, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 10
 Prāyaschitta, 87
 Prāyogika, 48, 51.
 Prithaktva vitarka vichāra, lxii, lxvii
 Prithivī, lii
 Priya-kāriṇi, liii
 Prāyaschitta, 92
 Puḍgala, 22, 23, 26, 29, (Karmas), 24, 25,
 28, 29, 27, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 53, 54, 55,
 57, 58, 59, 64, 65, 66, 68, 70, lix
 Pūnya, 71, 99, 100, lix
 Purānas, 12, 45.

Puṇiṣa, 6, 26, (Veda), 77
 Pūspa-danta, lii

R.

Raga, 2, 73, 76, 77, 78
 Rājagriha, liii
 Rāja-kathā, 76, 78
 Rā avāṇīttika, lxvii
 Rākṣasa, lv.
 Rakṣitā, liii.
 Rāmā, lii
 Rasaparitṛyāga, 87, 92
 Rasanā, 78
 Rāstra-kathā, 76, 78
 Rati, 77
 Ratnākarāvalārikā, 6, 15
 Ratnapurī, liii
 Raudra, lix, lxvii
 Raudra-dhyāna, li.
 Repha, lxvii
 Rīṣabhadena, lii
 Roga, 92
 Roga-pariṣahajaya, 89
 Rōksa, 24
 Rōpa, 44
 Rōpastha, lii, lxvii
 Rōpastha Dhyāna, lxvi
 Rōpātita, lxvii, lii
 Rōpātita Dhyāna, lxvi
 Rōpavatī, lxiii
 Rōpavatī Dhāranā, lxvii

S.

Śabda, 47, 51
 Śadāsiva, 5.
 Śādhu, 112, 118, 120
 Sahasrāra, lv
 Sakala, 14, 19
 Śakalakṛiti, 47, 57
 Sakāma, 94
 Sakatāyana, 112
 Samana, 85
 Sāmānika, lvi
 Sāmānya, 20
 Samāropa, 104
 Samavasaraṇa, li
 Samaya, 60, 61
 Sāmāyika, 92
 Sāmāyika charitra, 90, 108, 109
 Sambhava-nātha, lii
 Sameta sikhara, lii, liii
 Samiti, 40, 86, 87, 91, 92, 108
 Samjūi, 30, (Jivas), 41
 Samjūi Mārganā, 41.
 Samjvalana, 38, 78
 Sāmsāra, 5, 100.
 Samslesa, 49, 51
 Samsārānupreksā, 88
 Samsāri, 20, 31, 34, 35, (Jivas) 36, 43, 107
 Samsaya, 74, 104
 Samsaya Mithyātva, 75, 78
 Samsthāna-vichaya, li., lii, lxvii
 Samudghāta, 28, 29
 Sāmparāyika, 76

Teja, 20.
Tikta, 28
Tirthankara, 2, 8, 12, 90, li, lii, liii, lvii.
Tiryaks, 8.
Trasa, 31, 32, 35, (Jinas), 32, 30
Trāyastriṃśa, lvi.
Trūkālādarsis, 12.
Trina-sparsa, 92
Trina-spraśa pariśaṃhaya, 80
Trisalā, liii
Tṛṣṭita, lvii

U.

Ubhaya Manoyoga, 78.
Ubhayavachanayoga, 70
Uchehāsa, 8.
Udāsina, 20
Udadhi-Kumāra, lv.
Uha, 15
Umā, 57
Umusūmi, 3, 10, 11, 10, 17, 19, 72, 76, 81,
86, 91, 97, 106, lviii
Upādāna, 24, 26, 61
Upādhyāyas, 112, 118
Upamāna Pramāṇa, 15
Upasama, 107
Upasānta-kṣīṇamoha, 37
Upayoga, 5, 9, 21, 107
Urdha Loka, 58
Uṛjayana Hill, lvii
Usna, 24, 92.
Usnupariśaṃhaya, 80
Utkara, 50
Utpāda, 42, 48, 44
Utsarga, 87, 92
Uttama Ākīñchanya, 87, 92
Uttama Ārjava, 87, 92
Uttama Bāhucharya, 87, 92
Uttama Mārdava, 87, 92
Uttama Kṣamā, 87, 92
Uttama Saṃyama, 87, 92
Uttama Satya, 87, 92
Uttama Saucha, 87, 92
Uttama Tapa, 87, 92
Uttama, Tyāga, 87, 92

V.

Vachanavyāpāra, 78
Vadha, 92
Vāggupti, 87, 92
Vahirang, 89
Vāhya, 87, 92, 122
Vāhya Tapa, 87
Vaiśāṇika, 2, li, lv
Vaiśvritya, 87.
Vaijayanta, lv
Vaiḥkriyaka, 78
Vaiḥkriyaka misra, 78.
Vaiśvritya, 92.
Vaisrasika, 48, 51
Vaisrasika Bandha, 49
Vāmi, liii.
Vipra, liii.
Vardhamāna, liii
Vardhamān Purva, 45, 46, 51, 55, 57, 70,
63, 73, 80, 81, 83, 85, 97.

Vartanā, 61, 62
Vārttikas, 47, lviii.
Varuṇa, lcv
Vāruṇi, lxiii.
Vāruṇi Dhāraṇā, lcv, lcviii
Vāsūpūjya, llii
Vasudeva, lvii
Veda, 30, 40
Vedanā, (samudghāta), 29
Vedanīya, 42, 79, 82, 98, 100.
Vedanīya Karmas, 97
Vedānta, 10, 26, 30, Sūtras 5, 36
Vibhaṅgāvadhi, 11, 18, 19, 40.
Vibhrama, 104, 105
Vidyut-Kumāra, lv
Viṇāś, liii, lv
Vikala, 14, 19
Vikathā, 76, 78
Vikriyā, 29
Vimalanātha, liii
Vimāna, liv
Vimoha, 104
Vinaya, 74, 87, 92
Vinaya Mithyātva, 75, 78
Vinita-nagara, lii
Vipaka Sūtiāṅga, 3.
Vipāka-Vichaya, lv, lvi, lvii
Viparīta, 74
Viparīta Mithyātva, 75, 78
Viparyaya, 104
Viprā, liii
Vīraṇandi, 88
Vīrata, 87.
Vīrya, 48, 116.
Vīryāchāra, 116, 117
Viśaya-samrakṣaṇānanda, lcvii
Viśeṣāvasyaka-bhāṣya, 7
Viśā, lii
Viśnudrī, lii
Viśva-sena, liii
Vitata, 48, 51
Vitrāga, 114
Vivikta-śāyāsana, 87, 92
Vratas, 40, 86, 91, 92, 108, 122
Vṛttipariśaṃkhyāna, 87, 92
Vyādhipratikāra, lcvii
Vāntara, 2, 3, li, lv
Vyāpti-Jñāna, 10.
Vyavahāra, 110.
Vyavahāra Kāla, 60, 61.
Vyavahāra Naya, 7, 8, 20, 21, 22, 24, 25, 20,
27, 28, 31, 108
Vyavaharika Kāla, 62
Vṛaya, 42, 43, 44
Viparata-kriyānirvṛtti, lvi, lvii
Vyutsarga, 87, 92

Y.

Yāchāna, 92
Yāchanapariśaṃhaya, 89
Yakṣa, lv
Yasāstīlaka Champu, 80, lvi
Yathākhyāta, 90, 92.
Yoga, 30, 40, 41, 74, 76, 77, 78, 82
Yogi, lxiii
Yogis, 12, 85
Yojanas, 29

Bibliotheca Jainica

Works Already Published.

		Rs	a	p
1	Dravya-Samgraha, edited by Sarat Chandra Ghoshal, M A , B L	5	8	0
2	The Key of Knowledge by C R Jain, Esq , Bar-at-Law	10	0	0
3	The Practical Path, by C R Jain, Esq , Bar-at-Law,	2	0	0
4	The Science of Thought, by C R Jain, Esq , Bar-at-Law	0	8	0
5	The Parmatma Prakasa, edited by R D Jain, Esq , B A	2	0	0
6	The Jaina Law, by Justice J. L Jain, Esq , M A ,	1	4	0
7	Outlines of Jainism (Oxford), by Justice J L , Jain, Esq M A ,	3	0	0
8	Nayakarnika, by M D Desai Esq , B.A , LL B	0	8	0
9	Nyayaavatara, by Dr S C Vidyabhusana, M A , Ph D	0	8	0
10	Husn-i-avval (حسن اول), by Jineshwar Dass Jain	1	8	0
11	The Jaina Gem Dictionary, by Justice J L Jain	1	0	0
12	Dictionary of Jaina Biography, Part I—A by U S Tank, Esq , B A , LL B	1	0	0
13	Ratna-Karanda Siyakachara, edited by C. R Jain, Esq , Bar-at-Law	0	12	0
14	An Insight into Jainism, by R D Jain, Esq , B A	0	4	0
15	Wairan's Jainism (New Edition)	1	0	0
16	Jainism not Atheism, and the Six Dravyas of Jaina Philosophy, by Warren	0	2	0
17	Pure Thoughts, by Ajit Prasada, Esq , M A , LL B	0	2	0

WORKS IN THE PRESS.

- 1 Tattvatathadhigama Sutra of Sri Umasvami Acharya, edited by Justice J L Jain, M A
- 2 Atmanusasana of Sri Gunabhadra Svami, edited by Justice J L Jain, M A
- 3 Purushattha Siddhupaya, edited by Ajit Prasada, Esq , M A LL B
- 4 The Jaina Chronology, by U S Tank, Esq , B A , LL B.

Besides these, many other important works have been undertaken.

PUBLISHER

KUMAR DEVENDRA PRASAD

THE CENTRAL JAINA PUBLISHING HOUSE, ARRAH (India.)

गृहीतां न भवति । कस्मादिति चेत्—स्वशुद्धात्मैवोपादेय इति विशिष्टभावनावलेन तत्कारणभूतसंक्षेपाभावादिति ।

अथ रौद्रध्यानं कथ्यते । हिंसानन्दमृष्टानन्दस्तेयानन्दविषयसंरक्षणानन्द-प्रभवं रौद्रं चतुर्विधम् । तारतम्येन मिथ्यादृष्ट्यादिष्वधमगुणस्थानवर्त्तिजीव-सम्भवम् । तच्च मिथ्यादृष्टीनां नरकगतिकारणमपि वद्वायुष्कं विहाय सम्यग्दृष्टीनां तत्कारणं न भवति । तदपि कस्मादिति चेत्—निजशुद्धात्मतत्त्वमैवोपादेयं विशिष्टभेदज्ञानवलेन तत्कारणभूततीव्रसंक्षेपाभावादिति ॥

अतः परमार्त्तरौद्रपरित्यागलक्षणमाज्ञापायविपाकसंस्थानविचयसंज्ञचतुर्भेद-भिन्नं, तारतम्यवृद्धिक्रमेणासंयतसम्यग्दृष्टिदेशविरतप्रमत्तसंयताप्रमत्ताभिधानचतु-र्गुणस्थानवर्त्तिजीवसम्भवं, मुख्यवृत्त्या पुण्यबन्धकारणमपि परम्परया मुक्तिकार-णं चेति धर्मध्यानं कथ्यते । तथाहि—स्वयं मन्दबुद्धित्वेऽपि विशिष्टोपाध्याया-भावेऽपि शुद्धजीवादिपदार्थानां सूक्ष्मत्वेऽपि सति “सूक्ष्मं जिनोदितं वाक्यं हेतुभिर्यत्र हन्यते । आज्ञासिद्धं तु तद्ग्राह्यं नान्यथावादिनो जिनाः ॥” इति श्लोककथितक्रमेण पदार्थनिश्चयकरणमाज्ञाविचयध्यानं भण्यते । तथैव भेदाभेदरत्नत्रयभावनावलेनात्माकं परेषां वा कदा कर्मणामपायो विनाशो भविष्यतीति चिन्तनमपायविचयं ज्ञातव्यम् । शुद्धनिश्चयेन शुभाशुभकर्मविपा-करहितोऽप्ययं जीवः पश्चादनादिकर्मबन्धवशेन पापस्योदयेन नारकादिदुःख-विपाकफलमनुभवति, पुण्योदयेन देवादिमुखविपाकमनुभवतीति विचारणं विपाकविचयं विज्ञेयम् । पूर्वोक्तलोकानुप्रेक्षाचिन्तनं संस्थानविचयम् । इति चतुर्विधं धर्मध्यानं भवति ॥

अथ पृथक्त्ववितर्कवीचारं, एकत्ववितर्कवीचारं सूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिसंज्ञं व्युपरतक्रियानिवृत्तिसंज्ञं चेति भेदेन चतुर्विधं शुद्धध्यानं कथ्यति । तद्यथा—पृथक्त्ववितर्कवीचारं तावत्कथ्यते । द्रव्यगुणपर्यायाणां भिन्नत्वं पृथक्त्वं भण्यते, स्वशुद्धात्मानुभूतिलक्षणं भावश्रुतं तद्वाचकमन्तर्जल्पवचनं वा वितर्को भण्यते, अनीहितवृत्त्यर्थान्तरपरिणमनं वचनाद्वचनान्तरपरिणमनं मनोवचनकाययोगेषु योगाद्योगान्तरपरिणमनं वीचारो भण्यते । अयमत्रार्थः—यद्यपि ध्याता पुरुषः स्वशुद्धात्मसंवेदनं विहाय बहिःश्रितान् न करोति तथापि यावतांशेन स्वरूपे

स्थिरत्वं नास्ति तावतांशेनानीहितवृत्त्या विकल्पाः स्फुरन्ति, तेन कारणेन पृथक्त्ववितर्कबीचारं ध्यानं भण्यते । तच्चोपशमश्रेणिविवक्षायां पूर्वोपशमकानि-
त्युपशमकसूक्ष्मसाम्परायकोपशमकोपशान्तकपायपर्यन्तगुणस्थानचतुष्टयं भवति ।
क्षपकश्रेण्यां पुनरपूर्वकरणक्षपकानिवृत्तिकरणक्षपकसूक्ष्मसाम्परायक्षपकाभिधा-
नगुणस्थानत्रये चेति प्रथमं शुक्लध्यानं व्याख्यातम् ।

निजशुद्धात्मद्रव्ये वा निर्विकारात्मसुखसंवित्तिपर्याये वा निरुपाधिस्वसंवे-
दनगुणे वा यत्रैकस्मिन् प्रवृत्तं तत्रैव वितर्कसंज्ञेन स्वसंवित्तिलक्षणभावश्रुतवलेन
स्थिरीभूय बीचारं गुणद्रव्यपर्यायपरावर्तनं करोति यत्तदेकत्ववितर्कबीचारसंज्ञं
क्षीणकपायगुणस्थानसम्भवं द्वितीयं शुक्लध्यानं भण्यते । तेनैव केवलज्ञानोत्पत्ति-
रिति । अथ सूक्ष्मकायक्रियाव्यापाररूपं च तदप्रतिपाति च सूक्ष्मक्रियाप्रति-
पातिसंज्ञं तृतीयं शुक्लध्यानम् । तच्चोपचारेण सयोगिकेवलजिने भवतीति ।
विशेषेणोपरता निवृत्ता क्रिया यत्र तद्व्युपरतक्रियं च तदनिवृत्तिं चानिवर्तकं
च तद्व्युपरतक्रियानिवृत्तिसंज्ञं चतुर्थं शुक्लध्यानं व्याख्यातम् । अध्यात्मभाषया
पुनः सहजशुद्धपरमचैतन्यशालिनि निर्भरानन्दमालिनि भगवति निजात्मन्यु-
पादेयबुद्धिं कृत्वा पश्चादनन्तज्ञानोऽहमनन्तसुखोऽहमित्यादिभावनारूपमभ्यन्त-
रधर्मध्यानमुच्यते । पञ्चपरमोष्ठिभक्त्यादितदनुकूलशुभानुष्ठानं पुनर्वहिरङ्गधर्म-
ध्यानं भवति । तथैव स्वशुद्धात्मनि निर्विकल्पसमाधिलक्षणं शुक्लध्यानमिति ।
अथवा “पदस्थं मन्त्रवाक्यस्थं पिण्डस्थं स्वात्मचिन्तनम् । रूपस्थं सर्वचिद्रूपं
रूपातीतं निरञ्जनम् ॥१॥” इति श्लोककथितक्रमेण विचित्रध्यानं ज्ञातव्यमिति ॥

अथ ध्यानप्रतिबन्धकानां मोहरागद्वेपाणां स्वरूपं कथ्यते । शुद्धात्मादि-
तत्त्वेषु विपरीताभिनिवेशजनको मोहो दर्शनमोहो मिथ्यात्वमिति यावत् ।
निर्विकारस्वसंवित्तिलक्षणवीतरागचारित्रप्रच्छादकचारित्रमोहो रागद्वेषौ भण्यते ।
चारित्रमोहो रागद्वेषौ कथं भण्यते ? इति चेत्—कपायमध्ये क्रोधमानद्वयं
द्वेपाङ्गं, मायालोभद्वयं रागाङ्गं, नोकपायमध्ये तु स्त्रीपुंनपुंसकवेदत्रयं हास्यरति-
द्वयं च रागाङ्गं, अरतिशोकद्वयं भयजुगुप्साद्वयं च द्वेपाङ्गमिति ज्ञातव्यम् ।
अत्राह शिष्यः—रागद्वेपादयः किं कर्मजनिताः किं जीवजनिता इति । तत्रो-
त्तरं—स्त्रीपुरुषसंयोगोत्पन्नपुत्र इव सुधाहरिडासंयोगोत्पन्नवर्णविशेष इवोभय-
संयोगजनिता इति । पश्चान्नयविवक्षावशेन विवर्चितैकदेशशुद्धनिश्चयेन कर्म-

जनिता भण्यन्ते । तथैवाशुद्धनिश्चयेन जीवजनिता इति । स चाशुद्धनिश्चयः शुद्धनिश्चयापेक्षया व्यवहार एव । अथ मत्तं—साक्षाच्छुद्धनिश्चयनयनेन कस्यैत इति पृच्छामो वयम् । तत्रोत्तरं—साक्षाच्छुद्धनिश्चयेन स्त्रीपुरुषसंयोगरहित-पुत्रस्येव, सुधाहरिद्रासंयोगरहितरङ्गविशेषस्येव तेषामुत्पत्तिरेव नास्ति कथमुत्तरं प्रयच्छाम इति ॥४८॥ एवं ध्यातृव्याख्यानमुख्यत्वेन तद्व्यानेन विचित्रध्यान-कथनेन च सूत्रं गतम् ॥

अत ऊर्ध्वं पदस्थं ध्यानं मन्त्रवाक्यस्थं यदुक्तं तस्य विवरणं कथयति ।

व्याख्या ।—“पण्तीस” “शमो अरिहंताणं, शमो सिद्धाणं, शमो आय-रियाणं, शमो उवज्झायाणं, शमो लोए सव्वसाहूणं” एतानि पञ्चत्रिंशदक्षराणि सर्वपादानि भण्यन्ते । “सोल” “अरिहंत सिद्ध आचार्य उवज्झाय साहू” एतानि षोडशाक्षराणि नामपदानि भण्यन्ते । “छ” “अरिहन्तसिद्ध एतानि षडक्षराणि अर्हत्सिद्धयोर्नामपदे द्वे भण्येते । “पण” “अ सि आ उ सा” एतानि पञ्चाक्षराणि आदिपदानि भण्यन्ते । “चदु” “अरिहंत” इदमक्षरचतुष्टयमर्हता नामपदम् । “दुगं” सिद्ध इत्यक्षरद्वयं सिद्धस्य नामपदम् । “एगं च” ‘अ’ इत्येकाक्षरर्हमत आदिपदम् । अथवा ‘ओ’ एकाक्षरं पञ्चपरमेष्ठिनामादिपदम् । तत्कथमिति चेत् “अरिहंता असरीरा आयरिया तह उवज्झया मुणियो । पढमक्खरनिप्पण्णो उंकारो पंच परमेद्वी । इति गाथाकथितप्रथमाक्षराणां ‘समानः सवर्णे दीर्घाभवति’ ‘परश्च लोपम्’ ‘उवर्णे ऊ’ इति स्वरसन्धिविधानेन ओं—शब्दो निष्पद्यते । कस्मादिति—“जवह उभाएह” एतेषां पदानां सर्वमन्त्रवादपदेषु मध्ये सारभूतानां इहलोकपरलोकेष्टफलप्रदानसमर्थं ज्ञात्वा पश्चादनन्तज्ञानादिगुणस्मरणरूपेण वचनोच्चारणेन च जापं कुरुत । तथैव शुभोपयोगरूपत्रिगुणावस्थायां मौनेन ध्यायत । पुनरपि कथंभूताम् “परमेष्ठिवाचयाणं” “अरिहंत” इति पदवाचकमनन्तज्ञानादिगुणयुक्तोऽर्हद्वाच्योऽभिधेय इत्यादिरूपेण पञ्चपरमेष्ठिवाचकानां । “अण्णं च गुरुवएसेण” अन्यदपि द्वादशसहस्रप्रमितपञ्चनमस्कारग्रन्थकथितक्रमेण लघुसिद्धचक्रं, बृहत्सिद्धचक्रमित्यादिदेवार्चनविधानं भेदाभेदरत्नत्रयाराधकगुरुप्रसादेन ज्ञात्वा ध्यातव्यम् । इति पदस्थध्यानस्वरूपं व्याख्यातम् ॥४९॥

एवमनेन प्रकारेण “गुप्तेन्द्रियमनो ध्यात ध्येयं वस्तु यथास्थितम् ।

एकाग्रचिन्तनं ध्यानं फलं संवरनिर्जरौ ॥” इति श्लोककथितलक्षणानां ध्यातृ-
ध्येयध्यानफलानां संचेपव्याख्यानरूपेण गाथात्रयेण द्वितीयान्तराधिकारे प्रथमं
स्थलं गतम् ।

अतः परं रागादिविकल्पोपाधिरहितनिजपरमात्मपदार्थभावनोत्पन्नसदा-
नन्दैकलक्षणसुखामृतरसास्वादतृप्तिरूपस्य निश्चयध्यानस्य परम्परया कारणभूतं
यच्छ्रुभोपयोगलक्षणं व्यवहारध्यानं तद्ध्येयभूतानां पञ्चपरमेष्ठिनां मध्ये तावदर्ह-
त्स्वरूपं कथयामीत्येका पातनिका । द्वितीया तु पूर्वसूत्रोदितसर्वपदनामपदादि-
पदानां वाचकभूतानां वाच्या ये पञ्चपरमेष्ठिनस्तद्ब्याख्याने क्रियमाणे प्रथम-
तस्तावज्जिनस्वरूपं निरूपयामि । अथवा तृतीया पातनिका पदस्थपिण्डस्थरूपस्थ-
ध्यानत्रयस्य ध्येयभूतमहत्सर्वज्ञस्वरूपं दर्शयामीति पातनिकात्रयं मनसि धृत्वा
भगवान् सूत्रमिदं प्रतिपादयति ।

व्याख्या । “शुद्धचतुर्धाङ्गम्भो” निश्चयरत्नत्रयात्मकशुद्धोपयोगध्यानेन पूर्व
घातिकर्ममुख्यभूतमोहनीयस्य विनाशनात्तदनन्तरं ज्ञानदर्शनावरणान्तराय-
संज्ञयुगपद्वातित्रयविनाशकत्वाच्च प्रणष्टचतुर्घातिकर्मा । “दंसणसुहणाणवीरिय-
मईओ” तेनैव घातिकर्माभावेन लब्धानन्तचतुष्टयत्वात् सहजशुद्धाविनश्वर-
दर्शनज्ञानसुखवीर्यमयः । “सुहदेहत्थो” निश्चयेनाशरीरोऽपि व्यवहारेण सप्त-
धातुरहितदिवाकरसहस्रभासुरपरमौदारिकशरीरत्वात् शुभदेहस्थः । “सुद्धो”
“क्षुधा तृषा भयं द्वेषो रागो मोहश्च चिन्तनम् । जरा रुजा च मृत्युश्च खेदः
स्वेदो मदोऽरतिः । १। विस्मयो जननं निद्रा विषादोऽष्टादश स्मृताः । एतैर्देवै-
र्विनिर्मुक्तः सोऽयमाप्तो निरञ्जनः ॥२॥” इति श्लोकद्वयकथिताष्टादशदोष-
रहितत्वात् शुद्धः । “अप्पा” एवं गुणविशिष्ट आत्मा । “अरिहो” अरिशब्द-
वाच्यमोहनीयस्य, रजःशब्दवाच्यज्ञानदर्शनावरणद्वयस्य, रहस्यशब्दवाच्यान्तरा-
यस्य च हननाद्विनाशात्सकाशात् इन्द्रादिविनिर्मितां गर्भावतरणजन्माभिषेकनिः-
क्रमणकेवलज्ञानोत्पत्तिनिर्वाणाभिधानपञ्चमहाकल्याणरूपां पूजामर्हति योग्यो
भवति तेन कारणेन अर्हन् भण्यन्ते । “विचिंतज्जो” इत्युक्तविशेषणैर्विशिष्ट-
माप्तागमप्रभृतिग्रन्थकथितवीतरागसर्वज्ञाद्यष्टोत्तरसहस्रनामानमर्हतं जिनभट्टारकं
पदस्थपिण्डस्थरूपस्थध्याने स्थित्वा विशेषेण चिन्तयत ध्यायत हे भव्या यूयमिति ।

अत्रावसरे भट्टचार्याकमतं गृहीत्वा शिष्यः पूर्वपक्षं करोति । नास्ति सर्वज्ञोऽनुपलब्धेः । खरविषाणवत् । तत्र प्रत्युत्तरं—किमत्र देशेऽत्र काले अनुपलब्धिः, सर्वदेशे काले वा । यद्यत्र देशेऽत्र काले नास्ति तदा सम्मत एव । अथ सर्वदेशकाले नास्तीति भण्यते तज्जगत्रयं कालत्रयं सर्वज्ञरहितं कथं ज्ञातं भवता । ज्ञातं चेत्तर्हि भवानेव सर्वज्ञः । अथ न ज्ञातं तर्हि निषेधः कथं क्रियते । तत्र दृष्टान्तः—यथा कोऽपि निषेधको घटस्याधारभूतं घटरहितं भूतलं चक्षुषा दृष्ट्वा पश्चाद्ब्रूयत्यत्र भूतले घटो नास्तीति युक्तम् । यस्तु चक्षूरहितस्तस्य पुनरिदं वचनमयुक्तम् । तथैव यस्तु जगत्रयं कालत्रयं सर्वज्ञरहितं जानाति तस्य जगत्रये कालत्रयेऽपि सर्वज्ञो नास्तीति वक्तुं युक्तं भवति, यस्तु जगत्रयं कालत्रयं न जानाति स सर्वस्वज्ञनिषेधं कथमपि न करोति । कस्मादिति चेत्—जगत्रयकालत्रयपरिज्ञानेन स्वयमेव सर्वज्ञत्वादिति ।

अथोक्तमनुपलब्धेरिति हेतुवचनं तदप्ययुक्तम् । कस्मादिति चेत्—किं भवतामनुपलब्धिः, किं जगत्रयकालत्रयवर्त्तिपुरुषाणां वा ? यदि भवतामनुपलब्धिस्तावता सर्वज्ञाभावो न सिध्यति, भवद्भिरनुपलभ्यमानानां परकीयचित्तवृत्तिपरमाण्वादिसूक्ष्मपदार्थानामिव । अथवा जगत्रयकालत्रयवर्त्तिपुरुषाणामनुपलब्धिस्तत्कथं ज्ञातं भवद्भिः । ज्ञातं चेत्तर्हि भवन्त एव सर्वज्ञा इति पूर्वमेव भणितं तिष्ठति । इत्यादि हेतुदूषणं ज्ञातव्यम् । अथोक्तं खरविषाणवदिति दृष्टान्तवचनं तदप्यनुचितम् । खरे विषाणं नास्ति गवादौ तिष्ठतीत्यन्ताभावो नास्ति यथा तथा सर्वज्ञस्यापि नियतदेशकालादिष्वभावेऽपि सर्वथा नास्तित्वं न भवति इति दृष्टान्तदूषणं गतम् ।

अथ मतम्—सर्वज्ञविषये बाधकप्रमाणं निराकृतं भङ्गिस्तर्हि सर्वज्ञसद्भावसाधकं प्रमाणं किम् ? इति पृष्टे प्रत्युत्तरमाह—कश्चित् पुरुषो धर्मी, सर्वज्ञो भवतीति साध्यते धर्मः, एवं धर्मिधर्मसमुदायेन पञ्चवचनम् । कस्मादिति चेत् पूर्वोक्तप्रकारेण बाधकप्रमाणाभावादिति हेतुवचनम् । किंवत् स्वयमानुभूयमानसुखदुःखादिवदिति दृष्टान्तवचनम् । एवं सर्वज्ञसद्भावे पञ्चहेतुदृष्टान्तरूपेण त्र्यङ्गमनुमानं विज्ञेयम् । अथवा द्वितीयमनुमानं कथ्यते—रामरावणादयः कलान्तरिता, मेवादयो देशान्तरिता, मृतादयः स्वभावान्तरिता, परचेतोवृत्तयः परमाण्वादयश्च सूक्ष्मपदार्था, धर्मिणः कस्यापि पुरुषविशेषस्य प्रत्यक्षा

भवन्तीति साध्यो धर्म इति धर्मिधर्मसमुदायेन पक्षवचनम् । कस्मादिति चेत्—
अनुमानविषयत्वादिति हेतुवचनम् । किंवत् यद्यनुमानविषयं तत्तत् कस्यापि
प्रत्यक्षं भवति, यथाग्न्यादि, इत्यन्वयदृष्टान्तवचनम् । अनुमानेन विषयाश्चेति,
इत्युपनयवचनम् । तस्मात् कस्यापि प्रत्यक्षा भवन्तीति निगमनवचनम् ।

इदानीं व्यतिरेकदृष्टान्तः कथ्यते—यन्न कस्यापि प्रत्यक्षं तदनुमानविषय-
मपि न भवति यथा खपुष्पादि, इति व्यतिरेकदृष्टान्तवचनम् । अनुमानविषया-
श्चेति पुनरप्युपनयवचनम् । तस्मात् प्रत्यक्षा भवन्तीति पुनरपि निगमनवचन-
मिति । किन्त्वनुमानविषयत्वादित्यर्थं हेतुः सर्वज्ञस्वरूपे साध्ये सर्वप्रकारेण
सम्भवति यतस्ततः कारणात्स्वरूपासिद्धभावासिद्धविशेषणाद्यसिद्धो न भवति ।
तथैव सर्वज्ञस्वरूपं स्वपक्षं विहाय सर्वज्ञाऽभावं विपक्षं न साधयति तेन
कारणेन विरुद्धो न भवति । तथैव च यथा सर्वज्ञसद्भावे स्वपक्षे वर्तते तथा
सर्वज्ञाभावेऽपि विपक्षेऽपि न वर्तते तेन कारणेनानैकान्तिको न भवति ।
अनैकान्तिकः कोऽर्थो व्यभिचारीति । तथैव प्रत्यक्षादिप्रमाणवाधितो न
भवति । तथैव च प्रतिवादिनां प्रत्यसिद्धं सर्वज्ञसद्भावं साधयति तेन कारणेना-
किञ्चित्करोऽपि न भवति । एवमसिद्धविरुद्धानैकान्तिकाकिञ्चित्करहेतुदोष-
रहितत्वात्सर्वज्ञसद्भावं साधयत्येव । इत्युक्तप्रकारेण सर्वज्ञसद्भावे पक्षहेतुदृष्टान्तो-
पनयनिगमनरूपेण पञ्चाङ्गमनुमानं ज्ञातव्यमिति ।

किं च यथा लोचनहीनपुरुषस्यादर्शो विद्यमानेऽपि प्रतिविम्बानां परिज्ञानं
न भवति, तथा लोचनस्थानीयसर्वज्ञतागुणरहितपुरुषस्यादर्शस्थानीयवेदशास्त्रे
कथितानां प्रतिविम्बस्थानीयपरमाण्वाद्यनन्तसूक्ष्मपदार्थानां वच्चापि काले परि-
ज्ञानं न भवति । तथाचेत्कं “यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति किम् ।
लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणः किं करिष्यति ॥” इति संचेपेण सर्वज्ञसिद्धि-
रत्र बोद्धव्या । एवं पदस्थपिण्डस्थरूपस्थध्याने ध्येयभूतस्य सकलात्मनो जिन-
भट्टारकस्य व्याख्यानरूपेण गाथा गता ।

अथ सिद्धसदृशनिजपरमात्मतत्त्वपरमसमरसीभावलक्षणस्य रूपातीत-
निश्चयध्यानस्य पारम्पर्येण कारणभूतं मुक्तिगतसिद्धभक्तिरूपं ‘णमोसिद्धाणं’
इति पदोच्चारणलक्षणं यत्पदस्थं ध्यानं तस्य ध्येयभूतं सिद्धपरमेष्ठिस्वरूपं
कथयति ।

न्याख्या । ‘णट्टकम्मदेहे’ शुभाशुभमनोवचनकायक्रियारूपस्य द्वैतशब्दा-
भिधेयकर्मकाण्डस्य निर्मूलनसमर्थेन स्वशुद्धात्मतत्त्वभावनोत्पन्नरागादिविकल्पो-
पाधिरहितपरमाल्हादैकलक्षणसुन्दरमनोहरानन्दस्यदिनि क्रियाद्वैतशब्दवाच्येन
परमज्ञानकाण्डेन विनाशितज्ञानावरणाद्यष्टकमैदारिकादिपञ्चदेहत्वात् नष्टाष्ट-
कर्मदेहः । ‘लोयालोयस्स जाणओ दट्ठा’ पूर्वोक्तज्ञानकाण्डभावनाफलभूतेन
सकलविमलकेवलज्ञानदर्शनद्वयेन लोकालोकगतत्रिकालवर्तिसमस्तवस्तुसंवन्धि-
विशेषसामान्यस्वभावनामेकसमयज्ञायकदर्शकत्वात् लोकालोकस्य ज्ञाता दृष्टा
भवति । ‘पुरिसायारो’ निश्चयनयेनातीन्द्रियामूर्तपरमचिदुच्छलननिर्भर-
शुद्धस्वभावेन निराकारोऽपि व्यवहारेण भूतपूर्वनयेन किञ्चिदूनचरमशरीरा-
कारेण गतसिक्थमूपागर्भाकारवच्छायाप्रतिमावद्वा पुरुषाकारः । ‘अप्पा’ इत्यु-
क्तलक्षण आत्मा किं भण्यते ‘सिद्धो’ अञ्जनसिद्धपादुकासिद्धगुटिकासिद्धखड्ग-
सिद्धमायासिद्धादिलौकिकसिद्धविलक्षणः केवलज्ञानाद्यनन्तरगुणव्यक्तिलक्षणः
सिद्धो भण्यते । ‘ब्भाएह लोयसिहरत्थो’ तमित्थंभूतं सिद्धपरमेष्ठिनं लोक-
शिखरस्थं दृष्टश्रुतानुभूतपञ्चेन्द्रियभोगप्रभृतिमस्तमनोरथरूपनानाविकल्प-
जालत्यागेन त्रिगुणिलक्षणरूपातीतध्याने स्थित्वा ध्यायत हे भव्या यूय-
मिति ॥५१॥ एवं निष्कलसिद्धपरमेष्ठिव्याख्यानेन गाथा गता ॥

अथ निरुपाधिशुद्धात्मभावनानुभूत्याविनाभूतनिश्चयपञ्चाचारलक्षणस्य निश्चय-
ध्यानस्य परम्परया कारणभूतं निश्चयव्यवहारपञ्चाचारपरिणताचार्यभक्तिरूपं
‘णमो आयरियाणं’ इति पदोच्चारणलक्षणं यत्पदस्थध्यानं तस्य ध्येयभूतमाचार्य-
परमेष्ठिनं कथयति ।

‘दंसणणाणपहाणे वीरियचारित्तवरतवायारे’ सम्यग्दर्शनज्ञानप्रधाने वीर्य-
चारित्रवरतपञ्चरणाचारेऽधिकरणभूते ‘अण्णं परं च जुंजइ’ आत्मानं परं शिष्य-
जनं च योऽसौ योजयति संवन्धं करोति ‘सो आयरिओ मुणी भओ’ स
उक्तलक्षण आचार्यो मुनिस्तपोधनो ध्येयो भवति । तथा हि—भूतार्थनयविषय-
भूतः शुद्धसमयसारशब्दवाच्यो भावकर्मद्रव्यकर्मनोकार्मादिसमस्तपरद्रव्येभ्यो
भिन्नः परमचैतन्यविलासलक्षणः स्वशुद्धात्मैवापादेय इति रुचिररूपसम्यग्दर्शनं,
तत्राचरणं परिणमनं निश्चयदर्शनाचारः ॥ तस्यैव शुद्धात्मनो निरुपाधिन्यसंवे-
दनलक्षणभेदज्ञानेन मिथ्यात्वरगादिपरमावेभ्यः पृथक्परिच्छेदनं सम्यग्ज्ञानं,

तत्राचरणं परिणमनं निश्चयज्ञानाचारः । नत्रैव रागादिविकल्पोपाधिरहित-
स्वाभाविकसुखास्वादेन निश्चलचित्तं वीतरागचारित्रं, तत्राचरणं परिणमनं
निश्चयचारित्राचारः । समस्तपरद्रव्येच्छानिरोधेन तथैवानशनादिद्वादशतपश्चर-
णबहिरङ्गसहकारिकारणेन च स्वस्वरूपे प्रतपनं विजयनं निश्चयतपश्चरणं, तत्रा-
चरणं परिणमनं निश्चयतपश्चरणाचारः । तस्यैव निश्चयचतुर्विधाचारस्य
रक्षणार्थं स्वशक्त्यनवगूहनं निश्चयवीर्याचारः । इत्युक्तलक्षणनिश्चयपञ्चाचारे
तथैव “छत्तीसगुणसमगो पंचविहाचारकरणसन्दरिसे । सिस्साणुगहकुसले
धम्मायरिए सदा वंदे ॥” इति गाथाकथितक्रमेणाचाराधनादिचरणशास्त्र-
विस्तीर्णबहिरङ्गसहकारिकारणभूते व्यवहारपञ्चाचारे च स्वं परं च योजयत्य-
नुष्ठानेन सम्बन्धं करोति स आचार्यो भवति । स च पदस्थध्याने ध्यातव्यः ।
इत्याचार्यपरमेष्ठिन्याख्यानेन सूत्रं गतम् ॥५२॥

अथ स्वशुद्धात्मनि शोभनमध्यायोऽभ्यासो निश्चयस्वाध्यायस्तल्लक्षणनिश्चय-
ध्यानस्य पारम्पर्येण कारणभूतं भेदाभेदरत्नत्रयादितत्त्वोपदेशकं परमोपाध्यायभक्ति-
रूपं ‘शमो उवञ्भायाणं’ इति पदोच्चारणलक्षणं यत् पदस्थध्यानं, तस्य ध्येयभूत-
मुपाध्यायमुनीश्वरं कथयति ।

व्याख्या ।—‘जो रयणत्तयजुत्तो’ योऽसौ बाह्याभ्यन्तररत्नत्रयानुष्ठानेन
युक्तः परिणतः । ‘णिच्चं धम्मोवएसणे णिरदो’ पदद्रव्यपञ्चास्तिकायसप्ततत्त्वनव-
पदार्थेषु मध्ये स्वशुद्धात्मद्रव्यं स्वशुद्धजीवास्तिकायं स्वशुद्धात्मतत्त्वं स्वशुद्धात्म-
पदार्थमेवोपादेयं शेषं च हेयं, तथैवोत्तमचममादिधर्मं च नित्यमुपदिशति योऽसौ
स नित्यं धर्मोपदेशने निरतो भण्यते । ‘सो उवञ्भाओ अप्पा’ स चेत्यम्भूतो
आत्मा उपाध्याय इति । पुनरपि किं विशिष्टः ?—‘जदिवरवसहो’ पञ्चेन्द्रिय-
विषयजयेन निजशुद्धात्मनि यत्नपराणां यतिवराणां मध्ये वृषभः प्रधानो यति-
वरवृषभः । ‘शमो तस्स’ तस्मै द्रव्यभावरूपो नमो नमस्कारोऽस्तु । इत्युपा-
ध्यायपरमेष्ठिन्याख्यानरूपेण गाथा गता ॥ ५३ ॥

अथ निश्चयरत्नत्रयात्मकनिश्चयध्यानस्य पारम्पर्या कारणभूतं बाह्याभ्यन्तर-
मोक्षमार्गसाधकं परमसाधुभक्तिरूपं ‘शमो लोए सच्चसाहूणं’ इति पदोच्चारण-
जपध्यानलक्षणं यत् पदस्थध्यानं तस्य ध्येयभूतं साधुपरमेष्ठिस्वरूपं कथयति ।

व्याख्या ।—‘साहू स मुणी’ स मुनिः साधुर्भवति । यः किं करोति—

‘जो हु साधयदि’ यः कर्त्ता हु स्फुटं साधयति । किं ‘चारित्तं’ चारित्रं कथ-
म्भूतं ‘दंशणाणसमगं’ वीतरागसम्यग्दर्शनज्ञानाभ्यां समग्रं परिपूर्णम् ।
पुनरपि कथम्भूतं ‘मगं’ मोक्षवत्स्य मार्गभूतं कस्य मोक्षस्य । पुनश्च किं रूपं
‘शिञ्चसुद्धं’ नित्यं सर्वकालं शुद्धं रागादिरहितम् । ‘णमो तस्स’ एवं गुणविशिष्टो
यस्तस्मै साधवे नमो नमस्कारोस्त्विति । तथाहि—“उद्योतनमुद्योगो निर्वहणं
साधनं च निस्तरणम् । हगवगमचरणतपसामाख्याताराधना सद्भिः ॥”
इत्यार्याकथितवहिरङ्गचतुर्विधाराधनावलेन, तथैव “सम्भक्तं सङ्गाणं सञ्चारित्तं
हि सत्तवो चेव । चउरो चिट्ठहि आदे तम्हा आदा हु मे सरणं ॥” इति
गाथाकथिताभ्यन्तरनिश्चयचतुर्विधाराधनावलेन च बाह्याभ्यन्तरमोक्षमार्ग-
द्वितीयनामाभिधेयेन कृत्वा यः कर्त्ता वीतरागचारित्राविनाभूत स्वशुद्धात्मानं
साधयति भावयति स साधुर्भवति । तस्यैव सहजशुद्धसदानन्दैकानुभूतिलक्षणो
भावनमस्कारस्तथा ‘णमो लोए सञ्जसाङ्गण’ द्रव्यनमस्कारश्च भवत्विति ॥५४॥

एवमुक्तप्रकारेण गाथापञ्चकेन मध्यमप्रतिपत्त्या पञ्चपरमेष्ठिस्वरूपं ज्ञात-
व्यम् । अथवा निश्चयेन “अरिहासिद्धायरियाउवज्जयासाहुपंचपरमेट्टो :
ते वि हु चिट्ठहि आदे तम्हा आदा हु मे सरणं ॥” इति गाथाकथित-
क्रमेण संचेपेन, तथैव विस्तरेण पञ्चपरमेष्ठिग्रन्थकथितक्रमेण, अतिविस्तारेण तु
सिद्धचक्रादिदेवार्चनाविधिरूपमन्त्रवादसंघन्धिपञ्चनमस्कारग्रन्थे चेति । एवं-
गाथापञ्चकेन द्वितीयस्थलं गतम् ।

अथ तदेव ध्यानं विकल्पितनिश्चयेनाविकल्पितनिश्चयेन प्रकारान्तरेणोप-
संहाररूपेण पुनरप्याह । तत्र प्रथमपादे ध्येयलक्षणं, द्वितीयपादे ध्यातृलक्षणं,
तृतीयपादे ध्यानलक्षणं, चतुर्थपादेन नयविभागं कथयामीत्यभिप्रायं मनसि
धृत्वा भगवान् सूत्रमिदं प्रतिपादयति ।

व्याख्या । ‘तदा’ तस्मिन् काले आहुर्ब्रुवन्ति ‘तं तस्स शिञ्चयं भाणं’
तत्तस्य निश्चयध्यानमिति । यदा किं ‘शिरीहवित्ती हवे जदा साहु’ निरीहवृत्ति-
निस्पृहवृत्तिर्यदा साधुर्भवति । किं कुर्वन् ‘जं किंचिवि चिंततो’ यत् किमपि
ध्येयवस्तुरूपेण वस्तु चिन्तयन्निति । किं कृत्वा पूर्वं ‘लद्धूणय एयत्त’ तस्मिन्
ध्येये लब्ध्वा किं ? एकत्वं एकाग्रचिन्तानिरोधनमिति । अथ विस्तारः यत्
किञ्चिद् ध्येयमित्यनेन किमुक्तं भवति ? प्राथमिकापेक्षया सविकल्पावस्थायां

विषयकपायवच्चनार्थं चित्तस्थिरीकरणार्थं पञ्चपरमेष्ठ्यादिपरद्वयमपि ध्येयं भवति । पञ्चादभ्यासवशेन स्थिरीभूते चित्ते सति शुद्धयुद्धैकस्वभावननिजशुद्धात्मस्वरूपमेव ध्येयमित्युक्तं भवति । निस्पृहवचनेन पुनर्मिथ्यात्वं वेदत्रयं हास्यादिपट्कक्रोधादिचतुष्टयरूपचतुर्दशाऽभ्यन्तरपरिग्रहेण तथैव क्षेत्रवास्तुहिरण्यसुवर्णधनधान्यदासीदासकुप्यभाण्डाऽभिधानदशविधवहिरङ्गपरिग्रहेण च रहितं ध्यातृस्वरूपमुक्तं भवति । एकाग्रचिन्तानिरोधेन च पूर्वोक्तविविधध्येयवस्तुनि स्थिरत्वं निश्चलत्वं ध्यानलक्षणं भणितमिति । निश्चयशब्देन तु प्राथमिकापेक्षया व्यवहाररत्नत्रयानुकूलनिश्चयो ग्राह्यः । निष्पन्नयोगपुरुषापेक्षया तु शुद्धोपयोगलक्षणविवक्षितैकदेशशुद्धनिश्चयो ग्राह्यः । विशेषनिश्चयः पुनरग्रे वक्ष्यमाणस्तिष्ठतीति सूत्रार्थः ॥ ५५ ॥

अथ शुभाशुभमनोवचनकायनिरोधे कृते सत्यात्मनि स्थिरो भवति तदेव परमध्यानमित्युपदिशति ।

व्याख्या । ‘मा चिदृह मा जंपह मा चिंतह किवि’ नित्यनिरञ्जननिष्क्रियनिजशुद्धात्मानुभूतिप्रतिबन्धकं शुभाशुभचेष्टारूप कायव्यापारं, तथैव शुभाशुभान्तर्बहिर्जल्परूपं वचनव्यापारं, तथैव शुभाशुभविकल्पजालरूपं चित्तव्यापारञ्च किमपि मा कुरुत हे विवेकिजनाः ! ‘जेण हेइ थिरो’ येन योगत्रयनिरोधेन स्थिरो भवति । स कः ‘अप्पा’ आत्मा । कथम्भूतः स्थिरो भवति ‘अप्पस्मि रत्तो’ सहजशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावपरमात्मतत्त्वसम्यक्श्रद्धानज्ञानानुचरणरूपाभेदरत्नत्रयात्मकपरमसमाधिसमुद्भूतसर्वप्रदेशाल्हादजनकसुखास्वादपरिणतिसहिते निजात्मनि रतः परिणतस्तल्लोभमानस्तच्चित्तस्तन्मयो भवति । ‘इणमेव परं हवे ज्झाणं’ इदमेवात्मसुखरूपे तन्मयत्वं निश्चयेन परमुत्कृष्टं ध्यानं भवति ।

तस्मिन् ध्याने स्थितानां यद्वीतरागपरमानन्दसुखं प्रतिभाति, तदेव निश्चयमोक्षमार्गस्वरूपम् । तच्च पर्यायनामान्तरेण किं किं भण्यते तदभिधीयते । तदेव शुद्धात्मस्वरूपं, तदेव परमात्मस्वरूपं, तदेवैकदेशव्यक्तिरूपविवक्षितैकदेशशुद्धनिश्चयेन स्वशुद्धात्मसंवित्तिसमुत्पन्नसुखामृतजलसरोवरे रागादिमलरहितत्वेन परमहंसस्वरूपम् । इदमेकदेशव्यक्तिरूपं शुद्धनयव्याख्यानमत्र परमात्मध्यानभावनानाममालायां यथासम्भवं सर्वत्र योजनीयमिति ।

। तदेव परब्रह्मस्वरूपं, तदेव परमविष्णुस्वरूपं, तदेव परमशिवस्वरूपं, तदेव

परमगुह्यस्वरूपं, तदेव परमनिजस्वरूपं, तदेव परमस्वात्मोपलब्धिलक्षणं सिद्धस्वरूपं, तदेव निरञ्जनस्वरूपं, तदेव निर्मलस्वरूपं, तदेव स्वसंवेदनज्ञानं, तदेव परमतत्त्वज्ञानं, तदेव शुद्धात्मदर्शनं, तदेव परमावस्थास्वरूपं, तदेव परमात्मनः दर्शनं, तदेव परमतत्त्वज्ञानं, तदेव शुद्धात्मदर्शनं, तदेव ध्येयभूतशुद्धपारिणामिकभावरूपं, तदेव ध्यानभावनास्वरूपं, तदेव शुद्धचारित्रं, तदेवान्तस्तत्त्वं, तदेव परमतत्त्व, तदेव शुद्धात्मद्रव्यं, तदेव परमज्योतिः, सैव शुद्धात्मानुभूतिः, सैवात्मप्रतीतिः, सैवात्मसंविक्तिः, सैव स्वरूपोपलब्धिः, स एव नित्योपलब्धिः, स एव परमसमाधिः, स एव परमानन्दः, स एव नित्यानन्दः, स एव सहजानन्दः, स एव सदानन्दः, स एव शुद्धात्मपदार्थाध्ययनरूपः, स एव परमस्वाध्यायः, स एव निश्चयमोक्षोपायः, स एव चैकाग्रचिन्तानिरोधः, स एव परमबोधः, स एव शुद्धोपयोगः, स एव परमयोगः, स एव भूतार्थः, स एव परमार्थः, स एव निश्चयपञ्चाचारः, स एव समयसारः, स एवाध्यात्मसारः, तदेव समतादिनिश्चयपडावश्यकस्वरूपं, तदेवाभेदरत्नत्रयस्वरूपं, तदेव वीतरागसामायिकं, तदेव परमशरणोत्तममङ्गलं, तदेव केवलज्ञानोत्पत्तिकारणं, तदेव सकलकर्मक्षयकारणं, सैव निश्चयचतुर्विधाराधना, सैव परमात्मभावना, सैव शुद्धात्मभावनोत्पन्नसुखानुभूतिरूपपरमकला, सैव दिव्यकला, तदेव परमाद्वैतं, तदेव परमामृतपरमधर्मध्यानं, तदेव शुक्लध्यानं, तदेव रागादिविकल्पशून्यध्यानं, तदेव निष्कलध्यानं, तदेव परमस्वास्थ्यं, तदेव परमवीतरागत्वं, तदेव परमसाम्यं, तदेव परमैकत्वं, तदेव परमभेदज्ञानं, स एव परमसमरसीभावः, इत्यादिसमस्त-रागादिविकल्पोपाधिरहितपरमाल्हादैकसुखलक्षणध्यानरूपस्य निश्चयमोक्षमार्गस्य त्राचकान्यन्यान्यपि पर्यायनामानि विज्ञेयानि भवन्ति परमात्मतत्त्व-विद्धिरिति ॥ ५६ ॥

अतः परं यद्यपि पूर्वं बहुधा भणितं ध्यातृपुरुषलक्षणं ध्यानसामग्री च तथापि चूलिकोपसंहाररूपेण पुनरप्याख्याति ।

व्याख्या । 'तवसुदवदवं चेदा ब्रह्माणरहधुरधरो हवे जम्हा' तपश्रुतव्रतवानात्मा चेतयिता ध्यानरश्मय धुरन्धरो समर्थो भवति 'जम्हा' यस्मात् 'तम्हा' तत्तियशिरदा तल्लद्धोऽसदा होह' तस्मात् कारणान् तपश्रुतव्रतानां संवन्धेन यन्त्रितयं तत् त्रितये रता सर्वकाले भवत हे भव्याः । किमर्थं ? तस्य ध्यानस्य

लब्धिस्तद्विधिस्तदर्थमिति । तथाहि—अनशनावमौदर्यवृत्तिपरिसंख्यानरस-
परित्यागविविक्तशय्यासनकायक्लेशभेदेन बाह्यं पङ्क्तिं, तथैव प्रायश्चित्तविनय-
वैय्यावृत्यस्वाध्यायव्युत्सर्गध्यानभेदेनाभ्यन्तरमपि पङ्क्तिं चेति द्वादशविधं
तपः । तेनैव साध्यं शुद्धात्मस्वरूपे प्रतपनं विजयनं निश्चयतपश्च । तथैवाचा-
राराधनादिद्रव्यश्रुतं, तदाधारेणोत्पन्नं निर्विकारस्वसंवेदनज्ञानरूपं भावश्रुतं च ।
तथैव च हिंसानृतस्तेयाब्रह्मपरिग्रहाणं द्रव्यभावरूपाणां परिहरणं व्रतपञ्चकं
चेति । एवमुक्तलक्षणतपःश्रुतव्रतसहितो ध्याता पुरुषो भवति । इयमेव ध्यान-
सामग्री चेति । तथाचोक्तं—“वैराग्यं तत्त्वविज्ञानं नैर्ग्रन्थ्यं समचित्तता ।
परीषहजयश्चेति पञ्चैते ध्यानहेतवः ॥”

भगवन्, ध्यानं तावन्मोक्षमार्गभूतम् । मोक्षार्थिना पुरुषेण पुण्यबन्धका-
रणत्वाद्ब्रूतानि त्याज्यानि भवन्ति, भवद्भिः पुनर्ध्यानसामग्रीकारणानि तपःश्रु-
तव्रतानि व्याख्यातानि, तत्कथं घटत इति । तत्रोत्तरं दीयते—व्रतान्येव केवला-
नि त्याज्यान्येव न किन्तु पापबन्धकारणानि हिंसादिविकल्परूपाणि यान्यव्र-
तानि तान्यपि त्याज्यानि । तथाचोक्तं पूज्यपादस्वामिभिः—“अपुण्यमव्रतैः
पुण्यं व्रतैर्मोक्षस्तयोर्व्ययः । अव्रतानीव मोक्षार्थी व्रतान्यपि ततस्त्यजेत् ॥”
किंत्वव्रतानि पूर्वं परित्यज्य ततश्च व्रतेषु तन्निष्ठो भूत्वा निर्विकल्पसमाधिरूपं
परमात्मपदं प्राप्य पश्चादेकदेशव्रतान्यपि त्यजति । तदप्युक्तं तैरेव—“अव्रतानि
परित्यज्य व्रतेषु परिनिष्ठितः । त्यजेत्तान्यपि संप्राप्य परमं पदमात्मनः ॥”

अयं तु विशेषः—व्यवहाररूपाणि यानि प्रसिद्धान्येकदेशव्रतानि तानि
त्यक्तानि । यानि पुनः सर्वशुभाशुभनिवृत्तिरूपाणि निश्चयव्रतानि तानि त्रिगुप्ति-
लक्षणस्वशुद्धात्मसंविप्तिरूपनिर्विकल्पध्याने स्वीकृतान्येव न च त्यक्तानि ।
प्रसिद्धमहाव्रतानि कथमेकदेशरूपाणि जातानि । इति चेत्तदुच्यते—जीवघा-
तानिवृत्तौ सत्यामपि जीवरक्षणे प्रवृत्तिरस्ति । तथैवासत्यवचनपरिहारेऽपि सत्य-
वचनप्रवृत्तिरस्ति । तथैव चादत्तादानपरिहारेऽपि दत्तादाने प्रवृत्तिरस्तीत्याद्येक-
देशप्रवृत्त्यपेक्षया देशव्रतानि । तेषामेकदेशव्रतानां त्रिगुप्तिरूपनिर्विकल्पसमा-
धिकाले त्यागः । न च समस्तशुभाशुभनिवृत्तिलक्षणस्य निश्चयव्रतस्येति । त्यागः
कोऽर्थः । यथैव हिंसादिरूपाव्रतेषु निवृत्तिस्तथैकदेशव्रतेष्वपि । कस्मादिति
चेत्—त्रिगुप्तावस्थायां प्रवृत्तिनिवृत्तिरूपविकल्पस्य स्वयमेवावकाशो नास्ति ।

अथवा वस्तुतस्तदेव निश्चयत्रतम् । कस्मात्—सर्वनिवृत्तित्वादिति । योऽपि घटिकाद्वयेन मोक्षं गतो भरतश्चक्री सोऽपि जिनदीक्षां गृहीत्वा विषयकषाय-निवृत्तिरूप क्षणमात्रं व्रतपरिणामं कृत्वा पञ्चाच्छुद्धोपयोगत्वरूपरत्नत्रयात्मके निश्चयत्रताभिधाने वीतरागसामायिकसंज्ञे निर्विकल्पसमाधौ स्थित्वा केवलज्ञानं लब्धवानिति । परं किन्तु तस्य स्तोककालत्वाद्धोका व्रतपरिणामं न जानन्तीति । तदेव भरतस्य दीक्षाविधानं कथ्यते । हे भगवन् जिनदीक्षादानानन्तरं भरतचक्रि-णः कियति काले केवलज्ञानं जातमिति श्रीवीरवर्द्धमानस्वामितीर्थकरपरमदेव-समवसरणमध्ये श्रेणिकमहाराजेन पृष्टे सति गौतमस्वामी आह । “पञ्चमुष्टिभि-रुत्पाद्य त्रोट्यन् वन्धस्थितीन् कचान् । लोचानन्तरमेवापद्राजत् श्रेणिक केवलम् ॥”

अत्राह शिष्यः । अद्य काले ध्यानं नास्ति । मादिति चेत्—उत्तमसंह-ननाभावाद्दशचतुर्दशपूर्वगतश्रुतज्ञानाभावाच्च । अत्र परिहारः । शुक्लध्यानं नास्ति धर्मध्यानमस्तीति । तथाचोक्तं मोक्षप्राप्तये श्रोत्रुन्दकुन्दाचार्यदेवैः “भरहे दुस्समकाले धम्मज्झाणं हवेइ णाणिस्स । तं अप्पसहावठि एणहुमण्णइ सो दु अप्पणाणी ॥ अज्जवि तिरयणसुद्धा अप्पा ज्झाऊण लहइ इंदत्तं । लोयं-तियदेवत्तं तच्छुचुदा णिव्बुदिं जंति ॥” तथैव तत्त्वानुशासनग्रन्थे चोक्तं “अत्रेदानीं निषेधन्ति शुक्लध्यानं जिनोत्तमा । धर्मध्यानं पुनः प्राहुः श्रेणीभ्यां प्राग्विवर्त्तिनाम् ॥” यथोक्तमुत्तमसंहननाभावात्तदुत्सर्गवचनम् । अपवाद-व्याख्यानेन पुनरुपशमक्षपकश्रेण्योः शुक्लध्यानं भवति, तच्चोत्तमसंहननेनैव । अपूर्वगुणस्थानादधस्तनेषु गुणस्थानेषु धर्मध्यानं, तच्चादिमत्रिकोत्तमसंहननाभा-वेऽप्यन्तिमत्रिकसंहननेनापि भवति । तदप्युक्तं तत्रैव तत्त्वानुशासने “यत्पुनर्व-अक्रायस्य ध्यानमित्यागमे वचः । श्रेण्योर्ध्यानं प्रतीत्योक्तं तन्नोऽधस्तानिषेध-कम् ॥” यथोक्तं दशचतुर्दशपूर्वगतश्रुतज्ञानेन ध्यानं भवति तदप्युत्सर्गव-चनम् । अपवादव्याख्यानेन पुनः पञ्चसमितित्रिगुमिप्रतिपादकसारभूतश्रुतेनपि ध्यानं भवति केवलज्ञानञ्च । यद्येवमपवादव्याख्यानं नास्ति तर्हि “तुसमासं घोसण्ती सिवभूदी केवली जादो” इत्यादिगन्धर्वाराधनादिभणितं व्याख्यानं कथं घटते ।

अथ मतं—पञ्चसमितित्रिगुमिप्रतिपादकं द्रव्यश्रुतिमिति जानाति । इदं

भावश्रुतं पुनःसर्वमस्ति । नैवं वक्तव्यम् । यदि पञ्चसमितित्रिगुप्तिप्रतिपादकं द्रव्यश्रुतं जानाति तर्हि 'मा रूसह मा तूसह' इत्येकं पदं किं न जानाति । तत एव ज्ञायतेऽष्टप्रवचनमात्रप्रमाणमेव भावश्रुतं, द्रव्यश्रुतं पुनः किमपि नास्ति । इदन्तु व्याख्यानमस्माभिर्न कल्पितमेव । तच्चारित्रसारादिग्रन्थेष्वपि भणितमास्ते । तथाहि—अन्तर्मुहूर्त्तादूर्ध्वं ये केवलज्ञानमुत्पादयन्ति ते क्षोणकपायगुणस्थानवर्त्तिनो निर्ग्रन्थसंज्ञा ऋपयो भण्यन्ते । तेषां चोत्कर्षेण चतुर्दशपूर्वादिश्रुतं भवति, जघन्येन पुनः पञ्चसमितित्रिगुप्तिमात्रमेवेति ।

अथ मत्तं—मोक्षार्थं ध्यानं क्रियते न चाद्य काले मोक्षोऽस्ति; ध्यानेन किं प्रयोजनम् । नैवं—अद्य कालेऽपि परम्परया मोक्षोऽस्ति । कथमिति चेत् स्वशुद्धात्मभावनावलेन संसारस्थितिं स्तोकां कृत्वा देवलोकं गच्छति, तस्मादागत्य मनुष्यभवे रत्नत्रयभावनां लब्ध्वा शीघ्रं मोक्षं गच्छतीति । येऽपि भरतसगररामपाण्डवादयो मोक्षं गतास्तेपि पूर्वभवेऽभेदरत्नत्रयभावनया संसारस्थितिं स्तोकां कृत्वा पञ्चान्मोक्षं गताः । तद्वत् सर्वेषां मोक्षो भवतीति नियमो नास्ति । एवमुक्तप्रकारेण अल्पश्रुतेनापि ध्यानं भवतीति ज्ञात्वा किं कर्त्तव्यम्—“बन्धवन्धच्छेदादेर्द्वेषाद्रागाच्च परकलत्रादेः । आध्यानमपध्यानं शासति जिनशासने विशदाः ॥ संकल्पकल्पतरुसंश्रयणात्त्वदीयं चेतो निमज्जति मनोरथसागरेऽस्मिन् । तत्रार्थतस्तव चकास्ति न किं च नापि वच्चे परं भवति कल्मषसंश्रयस्य ॥ दैर्घ्यदग्धमनसोऽन्तरूपात्तभुक्तेश्चित्तं यथोल्लासांत ते स्फुरितोत्तरङ्गम् । धाम्नि स्फुरेद्यति तथा परमात्मसंज्ञे कौतस्कुती तव भवेद्विफला प्रसूतिः ॥ कं खिद कलुसिदभूतो कामभोगे हि मुच्छिदो जीवो । य य भुंजंतो भोगे बन्धदि भावेण कम्माणि ॥” इत्याद्यपध्यानं त्यक्त्वा—“ममत्तिं परिवज्जामि णिममत्तिमुवठ्ठिदो । आलवणं च मे आदा अवसेसाइं वोसरे ॥ आदा क्खु मज्झ णाणे आदा मे दंसणे चरीत्ते थ । आदा पञ्चक्खाणे आदा मे संवरे जोगे ॥ एगो मे सस्सदो अप्पा णाणदसंणलक्खणो । सेसा मे वाहिरा भावा सव्वे संजोयलक्खणा ॥” इत्यादिसारपदानि गृहीत्वा च ध्यानं कर्त्तव्यमिति ।

अथ मोक्षविषये पुनरपि नयविचारः कथ्यते । तथाहि मोक्षस्तावत् बन्धपूर्वकः ॥ तथाचोक्तं “मुक्तश्चेत् प्राक्भवेद्बन्धो नो बन्धो मोक्षनं कथम् ।

अवन्धे मोचनं नैव मुञ्चेरर्थो निरर्थकः ॥” बन्धश्च शुद्धनिश्चयनयेन नास्ति । तथा बन्धपूर्वको मोक्षोऽपि । यदि पुनः शुद्धनिश्चयेन बन्धो भवति तदा सर्वदैव बन्ध एव मोक्षो नास्ति । किञ्च—यथा शृङ्खलावद्धपुरुषस्य बन्धच्छेदकारणभूतभावमेतत्स्थानीयबन्धच्छेदकारणभूतं पौरुषं पुरुषस्वरूपं न भवति, तथैव शृङ्खलापुरुषयोरेतद्द्रव्यमोक्षस्थानीयं पृथक्करणं तदपि पुरुषस्वरूपं न भवति । किन्तु ताभ्यां भिन्नं यद्दृष्टं हस्तपादादिरूपं तदेव पुरुषस्वरूपम् । तथैव शुद्धोपयोगलक्षणं भावमोक्षस्वरूपं शुद्धनिश्चयेन जीवस्वरूपं न भवति, तथैव तेन साध्यं यज्जीवकर्मप्रदेशयोः पृथक्करणं द्रव्यमोक्षरूपं तदपि जीवस्वभावो न भवति । किन्तु ताभ्यां भिन्नं यदनन्तज्ञानादिगुणस्वभावं फलभूतं तदेव शुद्धजीवस्वरूपमिति । अयमत्रार्थः—यथा विवर्तितकदेशशुद्धनिश्चयेन पूर्वं मोक्षमार्गो व्याख्यातस्तथा पर्यायमोक्षरूपो मोक्षोऽपि । न च शुद्धनिश्चयनयेनेति । यस्तु शुद्धद्रव्यगतिरूपः शुद्धगारिणामिकपरमभावलक्षणपरमनिश्चयमोक्षः स च पूर्वमेव जीवे तिष्ठतीदानीं भविष्यतीत्येवं न । स एव रागादिविकल्परहिते मोक्षकारणभूते ध्यानभावनापर्याये ध्येयो भवति । न च ध्यानभावनापर्यायरूपः । यदि पुनरेकान्तेन द्रव्यार्थिकनयेनापि स एव मोक्षकारणभूतो ध्यानभावनापर्यायो भण्यते तर्हि द्रव्यपर्यायरूपधर्मद्रव्याधारभूतस्य जीवधर्मिणो मोक्षपर्याये जाते सति यथा ध्यानभावनापर्यायरूपेण विनाशो भवति, तथा ध्येयभूतस्य जीवस्य शुद्धपारिणामिकलक्षणभावद्रव्यरूपेणापि विनाशः प्राप्नोति । न च द्रव्यरूपेण विनाशोऽस्ति । ततः स्थितं शुद्धपारिणामिकभावेन बन्धमोक्षौ न भवत इति ।

अथात्मशब्दार्थः कथ्यते । अतथातुः सातत्यगमनेऽर्थे वर्तते । गमनशब्देनात्र ज्ञानं भण्यते ‘सर्वे गत्यर्था ज्ञानार्था, इति वचनात् । तेन कारणेन यथासंभवं ज्ञानसुखादिगुणेषु आ समन्तात् अतति वर्तते यः स आत्मा भण्यते । अथवा शुभाशुभमनोवचनकायव्यापारैर्यथासम्भवं तीव्रमन्दादिरूपेण आ समन्तादतिवर्तते यः स आत्मा । अथवा उत्पादव्ययघ्नौघैरासमन्तादतति वर्तते यः स आत्मा । किञ्च—यथैकोऽपि चन्द्रमा नानाजलधटेषु दृश्यते तथैकोऽपि जीवो नानाशरीरेषु तिष्ठतीति वदन्ति तत्तु न घटते । कस्मादिति चेत्—चन्द्रकिरणोपाधिवगेन घटस्थजलपुद्गला एव नानाचन्द्राकारेण परिणता, न चैकश्चन्द्रः ।

तत्र दृष्टान्तमाह—यथा देवदत्तमुखोपाधिवशेन नानादर्पणस्थपुद्गला एव नाना-
मुखाकारेण परिणता, न चैकं देवदत्तमुखं नानारूपेण परिणतम् । परिणमतीति
चेत्—तर्हि दर्पणस्थप्रतिविम्बं चैतन्यं प्राप्नोतीति । न च तथा । किन्तु यद्येक
एव जीवो भवति, तदैकजीवस्य सुखदुःखजीवितमरणादिके प्राप्ते तस्मिन्नेव चक्षणे
सर्वेषां जीवितमरणादिकं प्राप्नोति न च तथा दृश्यते ।

अथवा ये वदन्ति यद्यैकोपि समुद्रः कापि चारजलः कापि मिष्टजलस्त-
थैकोऽपि जीवः सर्वदेहेषु तिष्ठतीति । तदपि न घटते । कथमितिचेत्—जलरा-
श्यपेक्षया तत्रैकत्वं, न च जलपुद्गलापेक्षया तत्रैकत्वम् । यदि जलपुद्गलापेक्षया
भवत्येकत्वं तर्हि स्तोकजले गृहीते शेषजलं सहैव किन्नायाति । ततः स्थितं
षोडशवर्णिकासुवर्णराशिवदनन्तज्ञानादिलक्षणं प्रत्येकं जीवराशिं प्रति न चैक-
जीवापेक्षयेति । अध्यात्मशब्दस्यार्थः कथ्यते । मिथ्यात्वरगादिसमस्तविकल्प-
जालरूपपरिहारेण स्वशुद्धात्मन्यधि यदनुष्ठानन्तदध्यात्ममिति । एवं ध्यानसा-
मग्रीव्याख्यानोपसंहाररूपेण गाथा गता ॥ ५७ ॥

अथौद्धत्यपरिहारं कथयति ।

व्याख्या । “सोधयन्तु” शुद्धं कुर्वन्तु । के कर्तारः ? “मुणिणाहा” मुनि-
नाथा मुनिप्रधानाः । किंविशिष्टाः ? “दोषसंचयचुदा” निर्दोषपरमात्मनो
विलक्षणा ये रागादिदोषास्तथैव च निर्दोषपरमात्मादितत्त्वपरिज्ञानविषये संशय-
विमोहविभ्रमास्तैश्च्युता रहिता दोषसंचयच्युताः । पुनरपि कथम्भूताः ? “सुद-
पुण्या” वर्त्तमानपरमागमाभिधानद्रव्यश्रुतेन तथैव तदाधारोत्पन्ननिर्विकारस्व-
संवेदनज्ञानरूपभावश्रुतेन च पूर्णाः समग्राः श्रुतपूर्णाः । कं सोधयन्तु ? “द्व-
संगहमिणं” शुद्धबुद्धैकस्वभावपरमात्मादिद्रव्याणां सङ्ग्रहो द्रव्यसङ्ग्रहत्वं
द्रव्यसङ्ग्रहाभिधानं ग्रन्थमिमं प्रत्यक्षीभूतम् । किं विशिष्टं ? “भणियं जं”
भणितः प्रतिपादितो यो ग्रन्थः । केन कर्तुंभूतेन ? “शेमिचंदमुणिणा” श्रीने-
मिचन्द्र-सिद्धान्तिदेवाभिधानेन मुनिना सम्यग्दर्शनादिनिश्चयव्यवहाररूप-
व्याचारोपेताचार्येण । कथम्भूतेन “तणुसुत्तधरेण” तनुश्रुतधरेण तनुश्रुतं स्तीकं
श्रुतं तद्धरतीति तनुश्रुतधरस्तेन । इति क्रियाकारकसम्बन्धः । एवं ध्यानोपसंहा-
रगाथात्रयेण, औद्धत्यपरिहारार्थं प्राकृतवृत्तेन च द्वितीयान्तराधिकारे तृतीयं
स्थलं गतम् ॥ ५८ ॥

इत्यन्तराधिकारद्वयेन विंशतिगाथाभिर्मोक्षमार्गप्रतिपादकनामा तृतीयोऽधिकारः समाप्तः ।

अत्र ग्रन्थे 'विवक्षितस्य सन्धिर्भवति' इति वचनात्पदानां सन्धिनियमो नास्ति । वाक्यानि च स्तोकस्तोकानि कृतानि सुखबोधनार्थम् । तथैव लिङ्गवचनक्रियाकारकसम्बन्धसमासविशेषणवाक्यसमाप्त्यादिदूषणं तथा च शुद्धात्मादितत्त्वप्रतिपादनविषये विस्मृतिदूषणं च विद्वद्भिर्न ग्राह्यमिति ।

एवं पूर्वोक्तप्रकारेण "जीवमजीवं दत्त्वं" इत्यादिसप्तविंशतिगाथाभिः षट्द्रव्यपञ्चास्तिकायप्रतिपादकनामा प्रथमोऽधिकारः । तदनन्तरं "आसवबन्धण" इत्येकादशगाथाभिः सप्ततत्त्वनवपदार्थप्रतिपादकनामा द्वितीयोऽधिकारः । ततः परं "सम्मदंसण" इत्यादिविंशतिगाथाभिर्मोक्षमार्गप्रतिपादकनामा तृतीयोऽधिकारः ।

इत्यधिकारत्रयेनाष्टाधिकपञ्चाशत्सूत्रैः श्रीनेमिचन्द्रसिद्धान्तिदेवैर्विर-

चितस्य द्रव्यसंग्रहाभिधानग्रन्थस्य सम्बन्धिनी

श्रीब्रह्मदेवकृतवृत्तिः समाप्ता ॥

—

APPENDIX

OF

IMPORTANT REFERENCES.

Verse I Page 2

A *The Jinas and the Jineśvaras*

The epithet "Ganadhara" or the leader of the assembly was first applied to Gautama of Brahmapura who became a disciple of the twenty-fourth Tirthaṅkara Mahāvīra. There were other Ganadharas after Gautama. Ganadharas are also called Jinas, or the victors and the Jineśvaras or Lords of Jinas are the Tirthaṅkaras themselves.

Gautama was called a Ganadhara when he became a disciple of Mahāvīra after the latter had attained omniscience. The attainment of omniscience (Kerala Jñāna) is preceded by complete eradication of the four Ghātiya Karmas, viz., Jñānāvaraṇiya, Darśanāvaraṇiya, Mohaṇiya and Antarāya. There is no Āsrava or influx of Karmas. Consequently there is no voluntary physical motion and therefore no speech which is the result of the motion of tongue, lips, etc. The voice of silence, the letterless speech, the Divya-vāṇī which proceeds from the Arhat is due to the good and strong Karmic energy of the audience. Therefore there must be an individual among the audience so learned as to be capable of interpreting this voice of silence. There was no such person present in the court (Samavasarana) of Mahāvīra when he attained omniscience. The Arch-angel of the first Empyrean then thought of the learned Brahmin Gautama of Brahmapura. He went to Gautama in the assumed form of a poor old Brahmin and asked him to explain to him the meaning of a Śloka. Gautama was quite perplexed when he heard the Śloka and being unable to understand its purport, proposed to go and discuss the meaning of it with Mahāvīra himself, the preceptor of that poor old Brahmin. With this object, he approached the court of Mahāvīra and at the sight of the Manastambha, the pillar at the entrance, his pride disappeared and he entered the court full of reverence and humility. It was then that the voice of silence was revealed to him and he discoursed upon it to the assembled audience and was called Ganadhara, the leader of the assembly. Such is the Digambar tradition about Gautama.

CHART NO. VI.
The Tirthankaras are twenty four in number and their names with some details about each will be found in the following table.

No.	NAME OF TIRTHANKARA.	FATHER	MOTHER	COMPLEXION.	EMBLEM.	BIRTH-PLACE.	PLACE OF NIRVANA
1	Risabhadeva or Ādinātha	Nābhi-rāja.	Maru-dēvi	Yellow or golden	A bull	Vinita-nagara or Ayodhya.	Mount Aśṭapada or Kaṭṭiṣa
2	Ajita-nātha	Jita-satru	Vijaya-dēvi	Do	An elephant	Ayodhya	Mount Pārśvanātha or Sameta-sikhara
3	Sambhava-nātha	Jitārī	Senā	Do	A horse	Śrāvastī.	"
4	Abhinandana- nātha	Samvara.	Siddhartha	Do	An ape.	Ayodhya.	"
5	Samati-nātha	Mogha prabha	Samangalā or Mangalā (Svetāmbara)	Do	A red goose or curlew (अंस)	"	"
6	Padma-prabha.	Dharaṇa or Śrīdhara (Svetāmbara)	Susimā	Red	A red lotus	Kausāmbī	"
7	Supārśva-nātha	Supratistha or Pratistha (Svetāmbara)	Pṛithivī	Yellow or golden or green.	The Svastika Symbol (卐)	Bārānasī	"
8	Chandra-prabha	Mahā-sena. (Svetāmbara)	Lakṣmanā	White	Crescent	Chandra-purī.	"
9	Puspa danta or Suvīdhi-nātha.	Sugriva.	Rāmā	Do	Crab or Dolphin or crocodile (कक)	Kākaṇḍi-nagara	"
10	Śīta-nātha	Dṛḍha-ratha	Sumandā, or Nandā (Sve- tāmbara)	Yellow or golden	Flourishing tree or the Sri- vatsa figure (Svetām- bara)	Bhadrakā purī or Bhadrikā-purī (Svetāmbara).	"
11	Śreyāmsa-nātha	Viṣṇu	Viṣṇudēvi, or Viṣṇī (Sve- tāmbara).	Do	A rhinoceros or Garu- ḍa (Svetāmbara).	Siṃha-purī.	"

APPENDIX

lin

	Vāsu pālya	Vāsu pālya.	Vijaya or Jayā (Svotāmbhara).	Red	A buffalo	Champā-puri	Champā-puri
12	Vimala nātha	Vāsu pālya.	Vijaya or Jayā (Svotāmbhara).	Yellow or golden	A horse	Kāmpilya-pura	Mount Pārsvanātha or Sameta-sikharā.
13	Vimala nātha	Kṛpita-varman	Suramya or Syāma (Svotāmbhara)	Do.	A lion	Ayodhya	"
14	Ananta-nātha	Simha-sena.	Sarva-yaśa or Suyāśa (Svotāmbhara)	Do	A lion or thunderbolt (eggrā)	Ratna purī.	"
15	Dharma-nātha	Bhānu	Subrata	Do	A deer	Hastinā-pura	"
16	Śānti-nātha	Vijaya-sena.	Achurā	Do	A lion	"	"
17	Kuntala-nātha	Śānta or Śānta (Svotāmbhara)	Śrī-dovī	Do.	A lion or Nandya-vartā	"	"
18	Arā-nātha	Sudarsana.	Mitrā or Dovi (Svotāmbhara)	Do	A lion or Nandya-vartā	Mithilā-puri or Madhura (Svotāmbhara)	"
19	Mallī-nātha (no coat to the Svotāmbhara)	Kumbha.	Rakalā or Prabhāvatī (Svotāmbhara)	Yellow or golden or blue (Svotāmbhara)	Water-pot	"	"
20	Muni-anvata	Sumitra	Padmāvatī	Black	A tortoise	Kushgrānagara or Rājagṛha	"
21	Namī-nātha	Vijaya	Vapra or Vipra (Svotāmbhara)	Yellow or golden	A blue lotus or Anoka tree	Mithilā-puri or Madhura (Svotāmbhara)	"
22	Nomī-nātha	Sumudra-vijaya	Śiva-dovī	Black or black with inner tinge of red	A conch-shell	Madhura or Samipura	Mount Girnar
23	Pārsva-nātha	Asva-sena	Vāma	Blue	A serpent	Dvāraka	Mount Pārsvanātha or Sameta-sikharā
24	Mahāvīra or Varādhama.	Śiddhārtha	Priya-kārinī or Prīti (Svotāmbhara)	Yellow or golden	A lion	Bārānasi	Mount Pārsvanātha or Sameta-sikharā

*vide The Heart of Jainism by Mrs Sinclair Stevenson (Oxford University Press, 1916) Appendix II, Bāhlor—Indian Sect of the Jains Appendix by Burgess, page 68 J L Jain—Outline of Jainism (Cambridge University Press, 1916), page 6. D P Jain's Tirthankara Chart (Central Jain Publishing House, Arrah) Kalpa Sūtra and Nava Tāra by J Stevenson, D D. Also Proceedings of the A. S. Bengal No X Dec 1870 pp 277-8.

B The Jaina Devas

The Devas or gods according to the Jainas are of four kinds Bhavana-bâsi (i.e., those who live in Bhavana, the Lower World), Vyantara (i.e., those who live in mountains, forests, etc.), Jyotisa (i.e., those moving in the heavens) and Vaimânika (i.e., those who live in the Vimâna, the Upper World)¹ The Bhavanabâsi gods are divided into ten, the Vyantara gods into eight and the Jyotiṣa into five classes Vaimânika gods are of two kinds Kalpopapanna and Kalpâtita Kalpopapanna are of twelve kinds² The names of these sub-classes of gods will appear from the following table —

¹ Vide.—

“देवाश्चतुर्णिकायाः ।”

[तत्त्वार्थाधिगमसूत्रम् । ४ । १ ।]

“भावनव्यन्तरज्योतिर्वैमानिकविभेदतः ।

देवाश्चतुर्णिकायाः स्युर्नामकर्मविशेषतः ॥”

[तत्त्वार्थसारः । २१३]

“दशाष्टपंचद्वादशविकल्पाः कल्पोपपन्नपर्यन्ताः ।”

“भवनवासिनोऽसुरनागविद्युत्सुपर्णाग्निवातस्तनितोदधिद्वीपदिक्कुमाराः”

“व्यन्तराः किन्नरकिंपुरुषमहोरगगन्धर्वयक्षराक्षसभूतपिशाचाः ।”

“ज्योतिष्काः सूर्याचन्द्रमसौ ग्रहनक्षत्रप्रकीर्णकतारकाश्च ।”

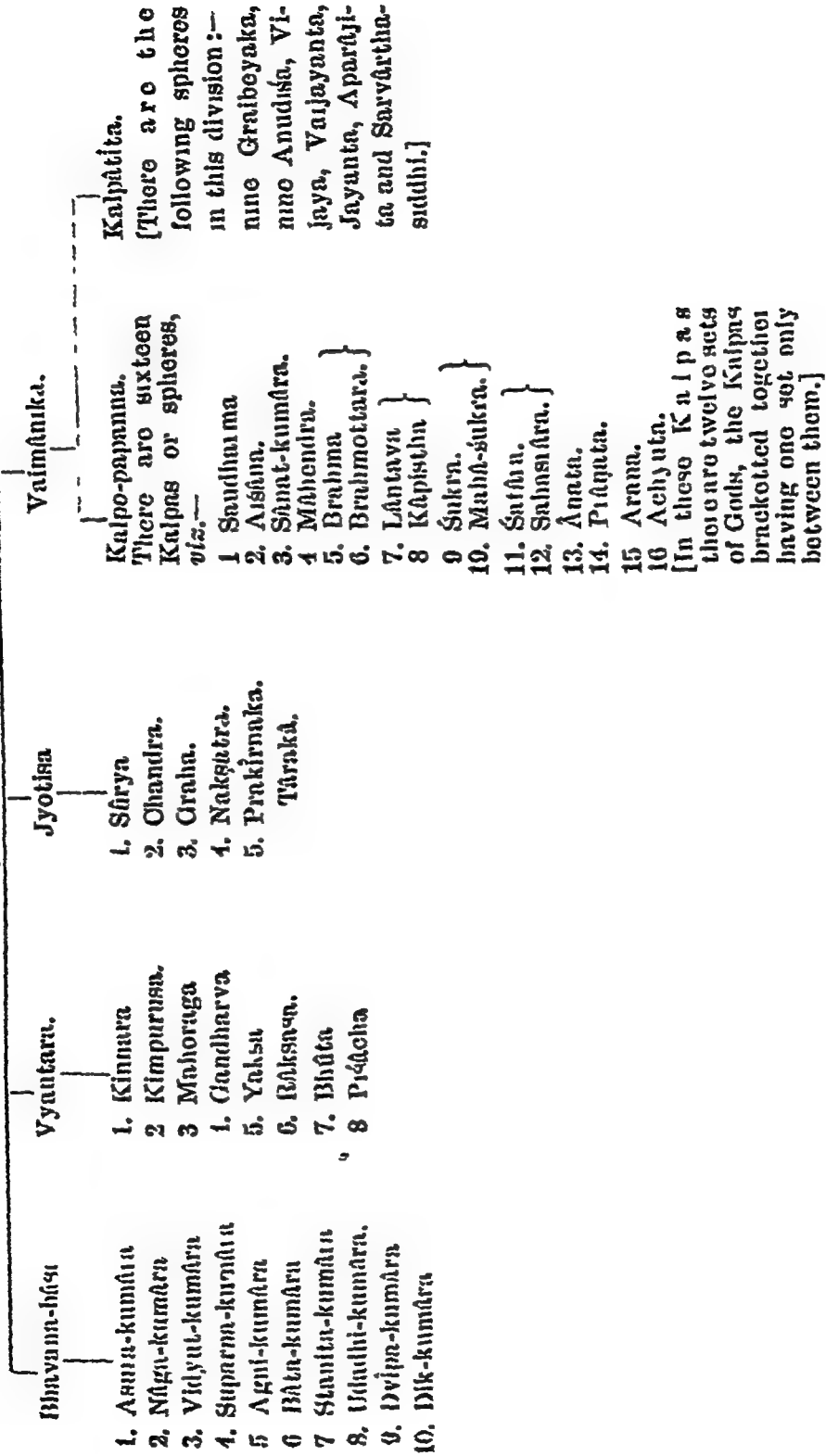
“वैमानिकाः कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्च ।”

“सौधर्मेशानसानत्कुमारमाहेन्द्रब्रह्मब्रह्मोत्तरलांतवकापिष्टशुक्रमहाशुक्रशतारसहस्रारेष्वानतप्राणतयोरारणाच्युतयोर्नवसु ग्रैवेयकेषु विजयवैजयंतजयंतापराजितेषु सर्वार्थसिद्धौ च ।”

[तत्त्वार्थाधिगमसूत्रम् । ४ ॥ ३, १०, ११, १२, १६, १७, १९]

CHART No. VII.

DEVA

All these gods are of various grades * The highest among them are Indras who are possessed of superior powers and may be likened to kings in this world ¹ The next in order are Sāmānika gods who are to Indras as the preceptors are to kings.² The third grade consists of Trāyastriṃśa gods who act for Indras as ministers and priests act for the benefit of kings ³ Pārisada gods are next in order and are to Indras like friends and courtiers to kings.⁴ Though the gods are not subject to injuries of any kind, yet to enhance their grandeur there is the fifth kind of gods known as Ātma-raksas who surround Indras like body-guards of kings ⁵ The Lokapāla gods the sixth in order, are officers of Indras and control the different Lokas ⁶ The Anika gods are like soldiers of Indras ⁷ The Piakirnaka gods are like the subjects⁸ and Ābhiyogya gods the servants of Indras ⁹ The Kilvīśaka gods being the tenth in grade cannot command the respect due to other gods belonging to the higher grades and these stand outside the circle of those of higher grades, like feudatories outside the kingdom of kings ¹⁰

Among the Vyantara and Jyotiṣa gods the classes known as Trāyastriṃśa and Loka-pāla are absent ¹¹

There are a class of gods known as Laukāntika who reside in

* “इंद्रसामानिकत्रायस्त्रिंशपारिषदात्मरक्षलोकपालानीकप्रकीर्णकाभियोग्यकिल्बिषिकाश्चैकशः ।”

[तत्त्वार्थधिगमसूत्रम् ४ । ४ ।]

- 1 “परमैश्वर्यादिद्रव्यपदेशः ।”
- 2 “तत्स्थानार्हत्वात् सामानिकाः ।”
- 3 “मन्त्रिपुरोहितस्थानीयास्त्रायस्त्रिंशाः ।”
- 4 “वयस्यपीठमर्दसदृशाः पारिषदाः ।”
- 5 “आत्मरक्षाः शिरोरक्षोपमाः ।”
- 6 “आरक्षकार्थचरसमा लोकपालाः ।”
- 7 “दंडस्थानीयान्यनीकानि ।”
- 8 “प्रकीर्णकाः पौरजनपदकल्पाः ।”
- 9 “आभियोग्याः दाससमानाः ।”
- 10 “अंत्यवासिस्थानीयाः किल्बिषकाः ।”

[तत्त्वार्थराजवार्त्तिकम् । ४ । ४ । १—१० ।]

- 11 “त्रायस्त्रिंशलोकपालवर्ज्या व्यन्तरज्योतिष्काः ।”

[तत्त्वार्थधिगमसूत्रम् । ४ । ५ ।]

Brahma-loka (a sphere included in the Kalpas mentioned in the above table) These gods are of eight classes, viz, Sârasvat, Âditya, Banhi, Aruna, Gardatoya, Tusita, Avyâvâdha, and Ariṣṭa¹

Verse 10. Page 30

C The Story of Dvîpâyana or Dvaipâyana

We have quoted an extract from Yaśastilaka champū (the reading of which however appears to be incorrect) in the footnote on page 30, a translation of which is as follows

"During the wanderings of Lord Aristanemi he was asked by Narâyana Ganadharadeva on Urjayana Hill 'Lord' will this prosperous city of Dvârîka be destroyed from any cause? The Ganadhara said 'What is the necessity of such a thought?' But in spite of having spoken thus, he being pressed by Hari said 'After twelve years, the city will be burnt by Kumâra Dvaipâyana' Hearing this, Dvaipâyana intending to make this prophecy false, took a vow and passing twelve years in the eastern country without noticing (that the period had not expired on account of) an additional month approached the city of Dvârîkâ and sat at the gates with the intention of giving up his life At that time being struck on the head by Mâtanga who was drunk became Agni-kumâra through rage and burnt the city "

The story of Dvîpâyana is thus narrated in Jaina Harivamśa Purâna by Jinasena The Tirthaṅkar Neminâtha was on Girnar Hill, when Vasudeva, Baladeva, Krisna, etc, went to him and asked about the future state of the city of Dvârîkâ Neminâtha replied that after twelve years Dvârîkâ will be burnt by Dvîpâyana who will get angry on account of the assault by drunken young men of the city Dvîpâyana was the uncle of Baladeva When he heard that it has been foretold that he himself will be instrumental in the destroyal of the city with the people in it he became an ascetic belonging to the Digambara sect of the Jainas and going away to the eastern country, began to practise penances After the lapse of twelve years according to his calculation (though really the period was not over) he returned to the city of Dvârîkâ and remained absorbed in meditation on a hill outside the city In the meantime the young

¹ "ब्रह्मलोकालया लौकान्तिकाः ।"

"सारस्वतादित्यचक्रवर्गगर्दतोयतुषिताव्यावाधिरिष्टाश्च ।"

[तत्त्वार्थधिगमसूत्रम् । ४ । २४—२५]

scions of Jadu race headed by Śāmba became drunk with wine and seeing Dvīpāyana in that posture said "This is that wretched Dvīpāyana who will destroy Dvārikā. Let us kill him." Saying this they began to throw stones at Dvīpāyana. Then Dvīpāyana became enraged and destroyed the city of Dvārikā by fire. [See Canto 61, Harivamśa Purāṇa by Jināsena.]

The reader will notice the similarity of this story with that in the Mahābhārata and Harivamśa of the Hindus where it is said that Dvārikā was depopulated by the curse of the angry sage Durbāṣā who was ridiculed by the young Jadus headed by Śāmba. The members of the Jadu race drank wine and killed one another in a quarrel, arising from a trifling cause while they were under the influence of wine.

Verse 16. Page 48.

D Sound

Dr. Brajendranath Seal writes in his "Positive Sciences of the Ancient Hindus" "Sounds may be classed as 'loud or faint, bass (thick) or treble (hollow), clang or articulate speech.' In a letter to us Dr. Seal has written 'This differs widely from the traditional explanations of Ghana as sound of metallic instruments and Suṣira (Sausira) as the sound of wind-instruments, etc.' In page 48 we have followed the classification adopted by Akalaṅka Deva in Tattvārtha-rāja-vārttika, Chapter V, Sūtra 24, Vārttikas 2—6. Dr. Seal is of opinion that Akalaṅka Deva has not interpreted the Sūtra of Umāśvāmī according to the earlier tradition. Dr. Seal writes "My interpretations are more primary than the traditional ones and are nearer to Umāśvāmī's meaning in this passage. The Amaṅkosa and the Rājavārttika (on Umāśvāmī) represent a later tradition."

Verse 17-18 Pages 52-56.

E Dharma and Adharma Astikāyas

In "Positive Sciences of the Ancient Hindus" by Dr. Brajendranath Seal, M.A., Ph.D., we find on page 93 the words "merit and demerit" used as equivalents for Dharma and Adharma. In a letter to us Dr. Seal writes that he had put down the words "Dharma and Adharma," but possibly his proof-reader thinking his retention of the Sanskrit terms to be a mere slip, put down what he thought to be their equivalents. This change escaped the notice of Dr. Seal when he hurried through the final proof.

Nothing could be farther from the idea conveyed by 'Dharma and Adharma' than 'merit and demerit'. In the aforesaid letter Dr Seal writes "There is no English equivalent for the Jaina Dharmāstikāya or the Jaina Adharmāstikāya (Merit and demerit are equivalents for Punya and Pāpa) Dharmāstikāya may be rendered as the cosmic principle which upholds (or simply conditions) the order of simultaneous (or consentaneous) movements in the world ("Sakrid-gati yugapad-vhāvi-gati"—Prabhāchandra) answering somewhat to Leibnitz's Pre-established harmony. Dharmāstikāya is not simply the accompanying cause of movements—it is something more—it is the cause (or condition) of the system of movements the fact of an order in the movements of Jīva and Pudgala. This is my correction of the error."

Verse 48 Page 110

F Dhyāna

The commentator Brahmadeva, in his explanation of this verse, has added a detailed account of Dhyāna, as recognised in Jainism. We give here an exposition of Dhyāna with quotations from a work named Jñānārṇava by Subha-Chandra Āchārya in which this subject has been treated in an exhaustive manner.

Dhyāna (contemplation or meditation) is of four kinds, Ārta, Raudra, Dharma and Śukla. The first two give rise to pain while the last ones lead to the destruction of Karmas. Each of these four kinds of Dhyāna are again sub-divided into four classes¹.

Ārta-dhyāna arises from the desire springing from Avidyā (delusion) and is like the illusory belief of a person who has lost his way (and thinks the wrong way to be the right one)².

¹ "आर्त्तरौद्रविकल्पेन दुर्घ्यानिं देहिनां द्विधा ।
द्विधा प्रशस्तमप्युक्तं धर्मशुक्लविकल्पतः ॥
स्यातां तत्रार्त्तरौद्रे द्वे दुर्घ्यानिऽत्यन्तदुःखदे ।
धर्मशुक्ले ततोऽन्ये द्वे कर्मनिर्मूलनक्षमे ॥
प्रत्येकं च चतुर्भेदैश्चतुष्टयमिदं मतम् ।
अनेकवस्तुसाधर्म्यवैधर्म्यालम्बनं यतः ॥"

[ज्ञानार्णवः । २५ ॥ २०—२२]

² "ऋते भवमथार्त्तं स्यादसद्ब्रह्मानं शरीरिणाम् ।
दिङ्मोहानमत्ततातुल्यमविद्यावासनावशात् ॥"

[ज्ञानार्णवः । २५ ॥ २३]

Ārta-dhyāna is of four kinds : (1) that arising from the loss of what is desirable, (2) that arising from avoidance of what is harmful, (3) that arising from sickness and (4) that arising from a desire to possess objects of enjoyment.¹

Raudra-dhyāna is that which has reference to the external or internal activity of a being whose intention is cruel. Raudra-dhyāna is of four kinds : (1) that which arises from a delight in harming others, (2) that which arises from a delight in speaking a falsehood, (3) that which arises from a delight in theft and (4) that which arises from a delight in hoarding up and preserving things.²

Dharma-dhyāna arises when one controls his mind and desists from the enjoyment of worldly objects.

A person who being possessed of knowledge and indifferent to worldly objects is desirous of obtaining liberation, and being active to attain that end fixes his attention with an unruffled mind (is successful in having Dharma-dhyāna and) is praised by all.³

Dharma-dhyāna is of four kinds : Ājñā-vichaya, Apāya-vichaya, Vipāka-vichaya and Saupsthāna-vichaya.

Ājñā-vichaya is the contemplation of the categories as laid down in the Jain scriptures according to the instruction of the

¹ “ अनिष्टयोगजनमाह्वं तथेष्टार्थत्ययात् परं ।

रूपप्रक्षीपान्तृतीयं स्वाग्निदानात् तूर्यमहिनाम् ॥”

[ज्ञानार्णवः । २५ ॥ २४]

² “ रुद्राशयमयं भीममपि रात्रं चतुर्विधम् ।

क्षीयमानं विदान्त्यर्थः सर्वसत्त्वाभयप्रदाः ॥

रुद्रः क्रूराशयः प्राणी प्रणीतस्तत्त्वदर्शिभिः ।

रुद्रस्य कर्मभावो वा रात्रमित्यभिधीयते ॥

हिंस्रानन्दान् मृषानन्दाद्यर्थोत् संरक्षणात्तथा ।

प्रमचत्यङ्गिनां रात्र्यदपि रात्रं चतुर्विधम् ॥

[ज्ञानार्णवः । २६ ॥ १—३]

³ “ अथ प्रशममालम्ब्य विधाय स्वयशं मनः ।

धिरज्य कामभोगेषु धर्मध्यानं निरूपय ॥

ज्ञानधैराग्यसम्पन्नः संयुतात्मा स्थिराशयः ।

मुमुक्षुर्यमी शान्तो धाता धीरः प्रशस्यते ॥”

[ज्ञानार्णवः । २७ ॥ १—३]

omniscient Jinas.¹ These should be believed and accepted on the authority of the words of the Jinas as they never speak what is false.²

Aparivraichaya is the contemplation of means by which the Karmas are destroyed. It should be contemplated that persons are lost if they do not attain the three jewels, viz., perfect faith, perfect knowledge and perfect conduct,³ as laid down by the omniscient.

Vipikavichaya is the contemplation that creatures enjoy pleasure and pain as fruits of their Karmas,⁴ and Samsthāna-vichaya is the contemplation of the arrangement of the universe.⁵

Śukla Bhyaṃ arises in a soul when it is void of action, beyond the influence of the senses and being meditative of itself is not conscious that it does so.⁶

1 “आपायविपाकानां क्रमशः संस्थितेस्तथा ।

विचया यः पृथक् तस्मिन् धर्मध्यानं चतुर्विधम् ॥

वस्तुतत्त्वं न्यसिद्धान्तं प्रसिद्धं यत्र चिन्तयेत् ।

सर्वज्ञाभाभियोगेन तदाप्राविचयो मतः ॥”

[ज्ञानार्णवः । ३३ ॥ ५—६]

2 सूक्ष्मं जिनेन्द्रवचनं हेतुभिर्यत्र हन्यते ।

आज्ञानिद्धं च तद् ग्राह्यं नान्यथावादिनो जिनाः ॥

[Verse quoted in Brahmadeva's commentary]

3 “अपायविचयं ध्यानं तद्वदन्ति मनीषिणः ।

अपायः कर्मणां यत्र सोपायः स्मर्यते बुधैः ॥

धीमत्सर्वमनिर्दिष्टं मार्गं रत्नत्रयात्मकम् ।

अनासाद्य भवारण्यं त्रिरं नष्टाः शरीरिणः ॥”

[ज्ञानार्णवः । ३४ ॥ १—२]

4 “स विपाक इति ज्ञेयो यः स्वकर्मफलोदयः ।

प्रतिक्षणसमुद्भूतदिचक्ररूपाः शरीरिणाम् ॥

कर्मजातं फलं दत्ते विचित्रमिह देहिनाम् ।

आसाद्य नियतं नाम द्रव्यादिकचतुष्टयम् ॥”

[ज्ञानार्णवः । ३५ ॥ १—२]

“समस्तोऽयमहो लोकः केवलज्ञानगोचरः ।

तं व्यस्तं वा समस्तं वा स्वशक्त्या चिन्तयेद्यतिः ॥”

[ज्ञानार्णवः । ३५ ॥ १८४]

“निष्क्रियं करुणातीतं ध्यानधारणवर्जितम् ।

अन्तर्मुखं तु यच्चित्तं तच्छुद्धमिति पठ्यते ॥”

[ज्ञानार्णवः । ४२ ॥ ४]

Śukla Dhyāna is of four kinds: Pīthaktva-vitarka-vichāra, Ekatva-vitarka-vichāra, Śūksmakīyā-pītipātī and Vyuparata-kriyā-nivṛtti. In the first there is a transition of contemplation while in the second the contemplation is in the same state. In the third there is action of the body in a very subtle state while in the fourth the same is absent altogether ¹

In Tattvārthadhigama Śūtra we have a similar description of Dhyāna ²

The commentator Brahmadeva says that Dhyāna can also be divided in another manner into four classes, viz., (1) Pīṇastha, (2) Padastha, (3) Rūpastha and (4) Rūpātīta ³

- ¹ “ सवितर्कं सवीचारं सपृथक्त्वं च कीर्त्तितम् ।
शुक्लमाद्यं द्वितीयं तु विपर्यस्तमतोऽ परम् ॥
सवितर्कमवीचारमेकत्वपदलाञ्छितम् ।
कीर्त्तितं मुनिभिः शुक्लं द्वितीयमतिनिर्मलम् ॥
सूक्ष्मक्रियाप्रतीपाति तृतीयं सार्थनामकम् ।
समुच्छिन्नक्रियं ध्यानं तुर्यमार्थैर्निवेदितम् ॥”

[ज्ञानार्णवः । ४२ ॥ ९-११]

- ² *Vide* “आर्त्तरीद्रधर्म्यशुक्लानि ।”
“परे मोक्षहेतू ।”
“आर्त्तमनोज्ञस्य सम्प्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मृतिसमन्वाहारः ।”
“विपरीतं मनोज्ञस्य ।”
“वेदनायाश्च ।”
“निदानं च ।”
“हिंसानृतास्तेयविषयसंरक्षणेभ्यो रौद्रमविरतदेशविरतयोः ।”
“आज्ञापायविपाकसंस्थानविचयाय धर्म्यम् ।”
“पृथक्त्वैकत्ववितर्कसूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिव्युपरतक्रियानिवर्त्तिनि ।”

[तत्त्वार्थाधिगमसूत्रम् । ९ । २८-३३, ३५, ३६, ३९]

- ³ “पदस्थं मन्त्रवाक्यस्थं पिण्डस्थं स्वात्मचिन्तनम् ।
रूपस्थं सर्वचिद्रूपं रूपातीतं निरञ्जनम् ॥”

Compare also—

[Verse quoted in Brahmadeva's commentary]

“पिण्डस्थं च पदस्थं च रूपस्थं रूपवर्जितम् ।
चतुर्द्धा ध्यानमाज्ञातं भव्यराजीवभास्करीः ॥”

[ज्ञानार्णवः । ३६ ॥ १]

Pindastha Dhyāna is the contemplation of oneself and has "five Dhāranis, i.e., fixing the mind on five things. They are (1) Pāṭhavi, (2) Āgneyi, (3) Maruṭi, (4) Vāṇi and (5) Rūpavati. The Yogin should imagine on place before his mind a vast ocean of milk, bushed and tranquil and without waves. He should then imagine a lotus with a thousand petals, as big as Jambudvīpa and shining like gold, to be situated in the midst of it, and the lotus to have a celestial pericarp like a mountain of gold. He should conceive a lofty throne resembling the autumnal moon to be placed in that pericarp and should imagine himself as sitting at ease on that throne, serene, without desire, or hatred and prepared to conquer his enemy the Karman. Thus ends the first Dhāyanā¹

The Yogin should then imagine a shining and beautiful lotus with sixteen petals jutting out, as existing in the hollow of his navel. He should contemplate the fourteen vowels (अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ॠ, ए, ऐ, ओ, औ) and अ अः as marked on the sixteen petals and the great Mantia Aṣṭam with the dot over the line as shining on the pericarp. Then he should imagine a volume of smoke arising from the curvilinear *r* or *repha* of the Mantia, then

¹ "पिण्डस्थं पञ्च विज्ञेया धारणा वीरवर्णिताः ।

संयमी यास्वसंमूढो जन्मपाशान्निकृन्तति ॥

पार्थिवो स्यात्तथाग्नेयो भवसनावाथ चारुणी ।

तत्परूपवती चेति विज्ञेयास्ता यथाक्रमम् ॥

तिर्यग्लोकसमं योगी स्मरति क्षीरसागरम् ।

निःशब्दं शान्तकल्लोलं हारनीहारसंनिभम् ॥

तस्य मध्ये सुनिर्माणं सहस्रदलमम्बुजम् ।

स्मरत्यमितभादीप्तं द्रुतहेमसमप्रभम् ॥

अवजरागसमुद्भूतं कैसरालिविराजितम् ।

जम्बूद्वीपप्रमाणं च चित्तभ्रमररञ्जकम् ॥

स्वर्णाचलमयीं दिव्यां तत्र स्मरति कर्णिकाम्

स्फुरत्पिङ्गप्रभाजालपिशङ्कितदिगन्तराम् ॥

शरच्चन्द्रनिभं तस्यामुन्नतं हरिविष्टरम् ।

तत्रात्मानं सुखासीनं प्रशान्तमिति चिन्तयेत् ॥

रागद्वेषादिनिःशेषकलङ्कक्षयक्षमम् ।

उद्युक्तं च भवोद्भूतकर्मसन्तानशासने ॥"

a succession of sparks, and then a continuous flame. The flame increasing in intensity burns the lotus which exists in the heart, upside downwards and which is the product of eight Karmas and has eight petals. He should then imagine fire in a triangular shape with the Svastika on its apex away from his body blown by the wind and burning brightly with a golden flame. The fire from the Mantra burns the body in the inside, and this fire from outside, and being in flames the body is reduced to ashes and also the lotus in the navel. Thus far we have the Āgneyī Dhāraṇā¹

Then the man should imagine wind blowing with the violence of a tempest and scattering away the ashes, after which he should think of it as becoming still. This is the Māruti Dhāraṇā²

¹ “ततोऽसौ निश्चलाभ्यासात् कमलं नाभिमण्डले ।

स्मरत्यतिमनोहारि षोडशोन्नतपत्रकम् ॥

प्रतिपत्रसमासीनस्वरमालाविराजितम् ।

कर्णिकायां महामन्त्रं विस्फुरन्तं विचिन्तयेत् ॥

रेफरुद्धं कलाविन्दुलाञ्छितं शून्यमक्षरम् ।

लसदिन्दुच्छटाकोटिकान्तिव्याप्तहरिणमुखम् ॥

तस्य रेफाद्विनिर्यान्तो शनैर्धूमशिखां स्मरेत् ।

स्फुलिङ्गसन्ततिं पञ्चाज्जालालो तदनन्तरम् ॥

तेन ज्वालाकलापेन वर्द्धमानेन सन्ततम् ।

दहत्यविरतं धीरः पुण्डरीकं हृदि-स्थितम् ॥

तदष्टकर्मनिर्माणमष्टपत्रमधोमुखम् ।

दहत्येव महामन्त्रध्यानेत्यप्रचलोऽनलः ॥

ततो वह्निः शरीरस्य त्रिकोणं वह्निमण्डलम् ।

स्मरेज्ज्वालाकलापेन ज्वलन्तमिव वाडवम् ॥

वह्निबीजसमाक्रान्तं पर्यन्ते स्वस्तिकाङ्कितम् ।

ऊर्ध्ववायुपुरोद्भूतं निर्धूमं काञ्चनप्रभम् ॥

अन्तर्दहति मन्त्रार्चिर्वह्निर्वह्निपुरं पुरम् ।

धगद्धगिति विस्फूर्जज्ज्वालाप्रचयभासुरम् ॥

भस्मभावमसौ नीत्वा शरीरं तच्च पङ्कजम् ।

दाहयाभावात् स्वयं शान्तिं याति वह्निः शनैः शनैः ॥”

[ज्ञानार्णवः । ३६ ॥ १०—१९]

² “विमानपथमापूर्य संचरन्तं समीरणम् ।

स्मरत्यविरतं योगी महावेगं महाबलम् ॥

Then he should contemplate a number of clouds pouring down rain in torrents accompanied by thunder and lightning After that he should imagine a stream of water bearing the standard of Varuna, beautiful like the crescent of the moon and overflowing the sky With this water, he should wash off, in imagination, all the ashes of his body This is Vâruṇī Dhâranâ ¹

Then he should contemplate himself to be in qualities like an all-knowing being free from the seven elements, sitting on the throne, adored by the gods possessing celestial excellences and shining like the full moon ²

Padastha Dhyâna is the contemplation by using certain words or letters The efficacy of prayer, examples of which are given in

चालयन्तं सुरानीकं ध्वनन्तं त्रिदशालयम् ।
दारयन्तं धनव्रातं क्षोभयन्तं महार्णवम् ॥
व्रजन्तं भुवनाभोगे संचरन्तं हरिन्मुखे ।
विसर्पन्तं जगत्क्रीडे निविशन्तं घरातले ॥
उद्धूय तद्रजः शीघ्रं तेन प्रबलवायुना ।
ततः स्थिरीकृताभ्यासः समीरं शान्तिमानयेत् ॥”

[ज्ञानार्णवः । ३६ ॥ २०-२३ ।]

¹ “वारुण्यां स हि पुण्यात्मा धनजालचितं नभः ।
इन्द्रायुधतडिद्गर्जच्चमत्काराकुलं स्मरेत् ॥
सुधाम्बुप्रभवैः सान्द्रैर्विन्दुभिर्मौक्तिकोज्ज्वलैः ।
वर्षन्तं तं स्मरेद्वीरः स्थूलस्थूलैर्निरन्तरम् ॥
ततोऽर्द्धेन्दुसमं कान्तं पुरं वरुणलाञ्छितम् ।
ध्यायेत् सुधापयःपूरैः प्लावयन्तं नभस्तलम् ॥
तेनाचिन्त्यप्रभावेण दिव्यध्यानोत्थिताम्बुना ।
प्रक्षालयति निःशेषं तद्रजः कायसंभवम् ॥”

[ज्ञानार्णवः । ३६ ॥ २४-२७]

² “सप्तधातुविनिर्मुक्तं पूर्णचन्द्रामलत्विषम् ।
सर्वज्ञकल्पमात्मानं ततः स्मरति संयमी ॥
भृगेन्द्रविष्टरारुहं दिव्यातिशयसंयुतम् ।
कल्याणमहिमोपेतं देवदैत्योरगाञ्चितम् ॥
विलीनाशेषकर्माणं स्फुरन्तमतिनिर्मलम् ।
एवं ततः पुरुषाकारं स्वाङ्गमर्गगतं स्मरेत् ॥”

[ज्ञानार्णवः । ३६ ॥ २८-३०]

verse 49, Diavya-samgraha is laid down in connection with this kind of contemplation ¹

“Rûpastha Dhyâna is contemplating the Lord Jina, sitting on a throne of jewel in the assembly of men who are desirous of salvation, surrounded by the twelve Ganadharas and the eight door-keepers, possessing infinite greatness, a store of infinite virtues, of a celestial body, shining more brilliantly than a Koti of suns, fanned by excellent *chowries*, attended on by the gods, free from the eighteen blemishes, endowed with all the excellences and expounding the Dharma.

Rûpâtita Dhyâna consists in contemplating the highest form of one's own soul, as immaterial, a store of virtues, and resembling the Siddhas between whom and himself there is no specific difference ”

¹ “ पदान्यालम्बपुण्यानि योगिभिर्यद्विधीयते ।
तत्पदस्थं मतं ध्यानं विचित्रनयपारगैः ॥”

CHART—No. VIII.
TABLE I.

Dhyāna			
Raudra.		Dharma	
Āita.			Śukla
Istavi- yoga	Anista- samyoga.	Vyādhi- pratikāra.	Bhoga- nidāna.
	Mrigā- nanda.	Steyā- nanda.	Visaya-sam- raksandanda.
Himsā- nanda			
Ājñā- vichaya	Apāya- vichaya.	Vipāka- vichaya	Samsthāna- vichaya
			Prithaktva- vitarka- vichāra
			Ekātva- vitarka- vichāra.
			Śukma- kriyā- prati- patti.
			Vyuparata- kriyā- nivṛtti

TABLE II.

Dhyāna.			
Padastha.		Rūpastha.	
Pāṇḍastha.			Rūpātita.
Pārthivī Dhāraṇā.	Agneyī Dhāraṇā	Mārutī Dhāraṇā	Vāruṇī Dhāraṇā.
			Rūpavatī Dhāraṇā.

ALPHABETICAL INDEX OF THE PRÂKRIT GÂTHÂS

[Figures within brackets indicate the number of verses]

	PAGE.
A.	
Ajjīvo puṇa neyo (15)	.. 44
Aṇugurudehapamāno (10)	... 28
Âsavabandhanasamvara (28)	.. 70
Âsavadi jena Kammam (20)	71
Asuhādo vinivittī (45)	, 107
Aṭṭachadunāṇadamsana (6)	20
Avagāsadānājoggam (10)	56
B.	
Bahirabbhamtara (46)	, 108
Bajjhadī Kammam jena (32)	80
C.	
Chedanaparināmo jo (34)	84
D.	
Damṣananānapahāne (52)	110
Damṣananānasamaggam (54)	118
Damṣana-puvvaṃ nānam (44)	, 106
Davvaparivattarūvo (21)	59
Davvasamgahaminam (58)	122
Dhammādhammā kâlo (20)	58
Daviham pi mokkhaheṃ (47)	, 109
E.	
Evam chhavi bheyamidaṃ (23)	.. 68
Eyaṃdeso vi anā (26)	.. 68
G.	
Gayiparinīyāna dhammo (17)	52
H.	
Honti asamkhā jīve (25)	66
J.	
Jahakālena tavona (36)	98
Jam kiñchivī chintanto (55)	119
Jam sāmannaṃ gahanaṃ (43)	105
Jāvadīyaṃ āyāsaṃ (27)	69
Jīvādīsaddhanaṃ (41)	102
Jivamañjivam (1)	1
Jivo uvaogamao (2)	4
Jo rayaṇattayaṇutto (53)	117

	L.	Page
Loyāyapadese ikkekke (22)		62
	M.	
Mā chittaha mā jampaha (56)	.	121
Magganagṇatthānehi (13)		86
Mā mujjaha mā rajjaha (48)	..	110
Micchhattāvirādi (30)		74
	N.	
Nānaṃ aṭṭaviyappam (5)	..	10
Nānāvaranādinam (31)	.	79
Natthachadughāḷakammo (50)	.	118
Natthatthakammadeho (51)		115
Nikkammā attagunā (14)		42
	P.	
Panāṭisa sola chhappana (49)	.	111
Payāṭṭibhīdianubhāgappadesabbhedā (33)		81
Paḍhavi-jala-teu (11)		31
Puggala-kammādiṇam (8)	.	24
	R.	
Rayanāttayam na vaṭṭai (40)		101
	S.	
Saddo bandho suhamo (16)		47
Samanaṃ amañña (12)	.	38
Sammaddamsana nānaṃ (30)	.	100
Saṃsaya-vimoha (42)		108
Santi jado tenede (24)	.	64
Savvassa lammano (37)	.	98
Suḥi-asuḥa-bhāva-juttā (38)	..	98
	T.	
Taṇasudavadaṃ (57)	.	121
Tikkāle chadupāṇā (9)		7
Thānajaḍana adhammo (18)		14
	U.	
Uvaogo duviyappo (4)	.	8
	V.	
Vadasamidiguttīo (35)		85
Vanna rasa paūcha (7)		22
Vavahārā suhadakkham (9)	.	27

ALPHABETICAL INDEX OF THE SANSKRIT CHHÂYÂS

[Figures within brackets indicate the number of verses]

	Page
A.	
Ajivah punah (15)	44
Anugurudehapramāṇah (10)	28
Asravabandhanasamvara (28)	70
Âsraṇatī yena karma (29)	71
Aṣṭachaturjñānadarsane (6)	20
Aśubhāt vinivṛttih (45)	107
Avakāśadānayaogam (19)	50
B.	
Badhyate karma yena (32)	80
Bahirabhyantara (46)	108
Bhavanti asaṃkhyāh (25)	66
C.	
Chetanaparināmah (34)	84
D.	
Darśana-jñānapradhāne (52)	116
Darśana-jñānasamagrām (54)	118
Darsana-pūrvam (44)	100
Dharmādharman kālāh (20)	58
Dravya-parivarttanarūpāh (21)	59
Dravya-saṅgrahamīdam (58)	122
Dvividhamapi (47)	109
E.	
Ekaṇṇadesaḥ api (26)	68
Evam śaṅkṣhedam (28)	63
G.	
Gatiparīṇatānām (17)	52
J.	
Jñānam aṣṭavikalpam (5)	10
Jñānāvaranādinām (31)	79
Jivādīśraddhānam (41)	102
Jivah upayogamayāh (2)	4
Jivamañivam dravyam (1)	1
L.	
Lokākāśapradeśe (22)	62

	M.	Page.
Ma chestata mā (56)		121
Mā mubhata (48)		110
Mārgaṇā-guṇa-sthūṇāḥ (13)		96
Mithyātvāviratī (80)		74
	N.	
Nastachaturghāṭikarma (50)		113
Nastāstakarmadehah (51)		115
Niskarmāṇah astagunāḥ (14)		42
	P.	
Pañchatṭrimśat (40)		111
Prakṛtiṣṭhityanubhāga (33)		81
Prithivījalatejo (11)		81
Puḍgala-karmmādinām (8)		24
	R.	
Ratnatrayam na varittato (40)	...	101
	S.	
Śabdah bandhah (16)	..	47
Samanskāḥ amanaskāḥ (12)	.	38
Samsāyavimoha (42)	.	103
Samyagdarsanam (30)		100
Santī yataḥ tena (24)		64
Sarvasya karmanah (37)		96
Sthānaya utānām (18)	.	54
Subhāśubhābhāvayuktāḥ (38)		98
	T.	
Tapahśruta-vrata (57)	.	121
Trikāle chatuḥ prānāḥ (3)		7
	U.	
Upayogah dvivikalpah (4)	..	8
	V.	
Varnāḥ rasāḥ pañcha (7)	.	22
Vrata-samiti-guptayah (35)	...	85
Vyarahārāt sukhaduhkham (9)		27
	Y.	
Yah ratnatrayayuktah (58)		117
Yat kiñchīdapi chintayan (55)	.	119
Yathākālena tapasā (36)		98
Yatsāmānyam grahanam (48)		105
Yāvanmātram ākāsam (27)		69

Alphabetical Index to the Introduction.

A

Abhayachandra Traividyachakravartti, xxiv, xxvix, xl, xli
 Abhayadevā, xl
 Abhayarundi, xlv
 Abhaya, xlii
 Achāryas, xlii, xlv
 Adharma, xlv
 Adi-purana, xxvi
 Ādijina Risabhanātha, xxviii
 Ajitasena, xx, xxiii, xxxi, xxxiii, xxxviii
 Ajiva, xlv
 Akāśa, xlv
 Amritas, xxv
 Anubhāga, xl
 Achats, xlv
 Arrab, xxiv, xl, xli, xlii
 Aśahya-parākrama, xlv
 Āsrama, xlvii
 Āsraṇa, xlv
 Astikāyas, xl

B

Badhyamāna, xl
 Bāgalur, xxii
 Bandha, xl, xlii
 Bandhana, xlv
 Bandha-bheda, xl
 Bandha-hetu, xl
 Bandhasvāmi, xl
 Bandhodayasatva, xl
 Bānāśpur, xx
 Belgola, xxv
 Belgula, xxvi
 Bēliya Gola, xxxv
 Bolliagola, xxiii
 Bhadrabāhu xxv, (Śvami), xxvi
 Bhagū Ari Bisti, xxiv
 Bhandarkar (Dr), xlv
 Bharatī, xxviii, xxix, xxx, xxxiv
 Bhata, xxiii
 Bhata-māri, xxiii
 Bhattāraka, xxxiii
 Bhavachōlikā, xl
 Bhayya, xlii
 Bhoja, xlvii
 Bhubana-kīrti, xlv
 Bhujavali, xxvi, xxv, xxviii, (Charitra) xxvii
 Bhu a-Vikrama, xliii
 Brahmādeva, xx, xlv, xlvii, xlviii
 Brahmi, xxviii
 Braha-Kṣatra, xx, xvi, xli

C

Canara, xxvi
 Canarese, xxv, xxvii, xli
 Chāmundaraja, or Chāmundarāja, xx, xxii, xxiii, xxiv, xxv, xxvi, xxvii, xxviii, xxix, xxxi, xxxii, xxxiii, xxxiv, xxxv, xxxvi, xxxviii, xxxix.
 Chāmunda Bhūpa, xxiv
 Chāmunda Rāya Purāna, xlv, xxxvi
 Chakra, xxix

Chaitra, xxxvi, xxxvii, xl, xli, xlii
 Chaityālaya, xxvii
 Chaladanka-ganga, xxi, xxiii,
 Champāpuri, xxvii
 Chandragiri (Hill), xix, xx, xxiii, xxv
 Chandragupta, xxv
 Chandra Prabha Charitam, xlv
 Channarayapatna, xxv
 Chattram, xxxii
 Cheras, xx
 Cholas, xx

D

Dakṣiṇa Kukhuta Jina, xxxiv
 Dakṣiṇa Madura, xxxiii
 Davia-Samguha, xxxvii
 Delhi, xxxii
 Desā, xxx
 Desanā, xlii
 Desīya Gana, xxx, xxxviii
 Deva-chandra, xxxi, xxxiii
 Deva Kumar, xlii
 Deviramma, xxxiii
 Dhārā, xlvii
 Dharma, xlv
 Dharma-Mahārājadhīrāja Śrītyavākya, xx, xlii, xxiv
 Dhavala-sarasa, xlv
 Dhavala-sarovara, xxv
 Dhyaṇa, xlv
 Digambara, xlv
 Drāvida, xxi
 Dravyas, xlv
 Dravya-samgraha, xxxviii, xxxviii, xxxix, xl, xli, xlii, xlv, xlv, xlvii, xlviii
 Dvārapālaka, xxiv

G

Gaṁgaraja, xxvii
 Gāndhīvi, xxiii
 Ganga, xix, xx, xxiii, xxiv, xxviii
 Ganga-Kula-Chūdāmanī-Jagadebhavira Nalambakulāntakadeva, xlii
 Gomatesa, xxvii
 Gommata, xxviii, xxx xxxiv (Sāra), xxiv, xxxiii, xxxiv, xxxix, xl, xli, xlii, xliii, xlv.
 Gomatesvara, xxiii, xlv, xxvii, xxviii, xxix, xxxii, xxxiii, xxxv, xxxvi, xxxvii, xxxviii, xxxix
 Gomat Īvara Svāmi, xxi, xxvii
 Gommāt Rāya, xxiv, xl
 Gommāt Svāmi, xxvi, xlviii
 Gonūr, xx, xxiii
 Govinda, xxiii
 Grantha, xxvii
 Gunanandī, xlv
 Guṇa-ratna-bhūṣaṇa, xxiv
 Gunasthānas, xl
 Guṇavam Kāva, xliii
 Gura, xxxii, xlv

H

Hale Belgola, xxv
 Harivamśa purāna, xxix

Haraprasad Sastri, xlv
Hassan, xxv.
Heggade Kanna, xxii
Hindi, xli.
Hoysala, xxviii
Hulla, xxviii.

I

Indra, xxi
Indranandi, xliii, xlii

J

Jagadekavira, xxi, xxii
Jayanagara, xxxii
Jinasena, xxix
Jinendras, xlii
Jiva, vi, xlv.
Jivākānda, xl, xli, xlii
Jñānabhūṣana,
Jñānārṇava, xlviii.

K

Kailāsa, xxix
Kāla, vi.
Kaliyuga xxiii
Kālikā, xxxi
Kālikā Devī, xxx
Kāma, xxiii
Kalki, xxxvi, xxxvii
Kanakādri, xxxii
Kanaknandī, xlii
Kapnāda, xxvi.
Kara, ana Sekhriya, xxiii
Karkala, xxvi, xxv
Karma, vi.
Karma-kānda, xxxiv, xxxv, vi, vii, xlii,
xliii, xlii
Karma-sthiti-rachanā, xl
Karana, xlii
Karnāṭaka, xxxiii, (vṛitti), vi
Kasaya, xlii.
Kathākōśā, xxix
Keśavavarniya vṛitti, vi
Kevalis, xxix
Khedaga, xxiii
Kodī Belgola, xxv
Kongunivarma—Parmānadi Mārasimha, x
Kṛiṣṇa, xxi,
Kṛitā Yuga, xxiii
Kṣapana, xlii
Kṣapanaśāra, xxxiv, xli
Kṣatṛī Pāṇḍu, xxxiii
Kṣayopasamika, xlii
Kṣatriya, xxxiii
Kuge Brahmadeva Khumbha, vi
Kukkuta, xxxiv, (sarpa), xxix.
Kul kutesvara, xxix, xxxiv
Kumbha Lagna xxxvi
Kumārāndī, xxxi

L

Labali, xli, xlii (Sūra), xxxiv, xli, xlii
Laghū-draḥ yasamgraha, xlii.
Lankā, xvi
Lesyā, xlii
Leumann (L), xlv.

M

Madura, xxx, xxxiii
Mādhavachandra Tṛaividyā, xlii, xliii
Magh, vi.
Madhurā, xxx
Mahāmātya, xxiv
Mahāvira, xxxvii.
Maleyūr, xxxiii
Mālwa, xlii
Mandaprabodhikā, xli
Mandodari, xxi
Mangalācharana, xlv
Manu, xxviii.
Mārgaśās, xl
Mārasimha II, xx, xliii, xxxv, xxxvi
Marāṭhi, xxvii.
Maṭh, xxxii.
Māurya, xxv.
Melāgāni, xv
Mrigaśirā Nakṣatra, xxxvi
Moksa, xxxii, xlv.
Muni Nemichandra, xxxviii
Mudū Rāchayya, xliii
Muni Subrata, xlii.

N

Nāgarī, xxvii
Nagar Taluq, xxxviii
Nāga-varma, xlii
Nakṣatra, xxxvi
Nandā, xxviii.
Nandigapa, xix.
Nandi-saṅgha, xxv
Nemichandra, xxxi, xxxiii, xxxiv, xxxviii,
xxxix, xl, xlii, xlii, xlii, xlii, xlii, xlii,
xlii, xlii
Nemichandra Siddhānta Chakravartī,
xxxvii
Neminātha, xliii, xv, xxi.
Nirjarā, xlv
Nirvāna, xxxvii
Nolambas, xvi, xviii
Nolambādī, xv
Nolambakulāntaka-deva, xlii
Nṛsiṃha-deva, xxxviii.

P.

Padārthas, xlv
Padmanandi, xlii
Padmavati Devī, xxi, xxxv, xxxvii
Padanapura, xxxvii
Pallavas, xv
Pāñchaladeva, xlii
Pāñchami Tīthi, xxxvi, xxxvii,
Pāñchāmṛita Snāna, xxxv
Pāñcha-Samgraha, xl
Pāṇḍava-Purāṇa, xlii, xlii
Pāṇḍits, vi
Pāṇdyas, xv
Parmeṭhis, xlii,
Pāpa, xlv
Pāpāpuri, xxxvii
Paryāpti, vi
Pārśvanātha (Basti), vi, xxv
Pātāla-malla, xxi
Pātāliputra, xxv
Pattāvali, xxxvii
Pandanapurī, xxx, xxi, xxxiv, xxxviii,

Pradeśa, xl
Prakṛiti, xl
Pratyaya, xl
Prakṛitisamutkīrtana, xl
Prāṇa, xl
Pratīpakā-rākṣasa, xxiii,
Pratīsthāpātha, xliii,
Pudgala, xlv
Punya, xlv
Puru-Deva, xxiv

R.

Rāchamalla, xxiv, xxviii, xxv
Rāja, xxiii, xxiv
Rājamalla II, xxiv, xxv, xxvi, xxvii,
xxviii,
Rājāvalikathe, xxvi, xxviii, xxix, xxxi, xxxiv,
Rajendralal Mitra, xli, xlii
Rākṣasas, xxi, xxxi
Rāma, xxvi, xxxi
Rana-ranga malla, xxiv
Rana-ranga-simha, xxi, xxiii,
Rana-simha, xxi
Rāvana, xxi, xxxi
Rāya, xxiv, xxviii, xxxi
Rāya Chandra, xli
Riṣabhadeva, xxviii
Riṣabhanātha, xxviii

S.

Sādhya, xli, xlv,
Saidhāntika Sārvabhauma, xxxviii
Saka, xxii, xxxvi, xxxviii
Sakalakīrti, xlv
Sākabāta-Pura, xlv
Samara-Dhurandhara, xxiii
Samara-parasurāma, xxiii
Sammida-giri, xxxii
Samvara, xlv
Samvat, xxxvii,
Samyaktva-ratnākara, xxiii,
Samyaktva-ratna-nūlata, xxiv
Sanga, xl
Sapmukha, xxiii
Sauchābharāna, xxiii
Sattvasthanabhanga, xl
Satyavākya, xx
Satya-yudhīsthira, xxiii
Sena-gana, xxxiii
Shimoga, xxxviii
Shubha Chandra, xlv, xlvii.
Siddhas, xlii, xlv
Siddhāntas, xxxviii
Siddhānta Bhāskara, xxviii, xlv
Siddhānta Chakravartī, xxxviii, xxxix
Siddhāntāchārya, xxxii
Silā-śasanas, xxxiii,
Simhanandi, xix, xxiv, xxv, xxvi
Soma, xlvii
Sramapas, xxv
Sravana, xxv
Sravana Belgola, xix, xx, xxii, xxiii, xxiv
Sthala-purāga, xxxii, xxxiii
Śrīpāla, xlvii
Sthānasamutkīrtana, xl

Sthiti, xl
Subhata-chūdamaṇi, xxiii
Suddhāpura, xxxii
Sukla Pakṣa, xxxvi, xxxviii
Sukla Prāñhami, xxxvii
Sumangalā, xxviii
Sundari, xxviii
Sunandā, xxviii
Svāmi-kārtikeyānuprekṣā, xlv, xlvii
Sveta-sarovara, xxv
Svītpura, xxxii

T.

Takṣa-Śilā, xxviii, xxix
Tailanga, xxviii
Talaq, xxv
Tamil, xxviii
Tattvas, xlv
Tavila, xxviii
Tummarāja, xxvi
Tirthankaras, xxii, xxv, xxviii, xxxi, xlvii
Todaramalla, xli
Tretāyuga, xxiii
Tribhuvana Vīra, xxiii
Trichūlikā, xl
Trikarṇa-chūlikā, xl
Trikutā, xxi
Triloku-Śāra xxxii, xxxviii, xxxix, xli
xlii
Tyāgāda Brahma Deva-khambiya, xxii

U.

Uchchangi, xx, xxiii
Ujjayanta giri, xxxii
Upādhyāyas xli xlv
Upayoga, xl

V.

Vāhvali, xxvi, xxviii, xxix, xxx, xxxi,
xxxiii, xxxiv
Vāhupala Ohāitira, xix, xxi, xxii, xxvii,
xxxvi, xxxviii, xxxviii, xxxix
Vairikula Kāladanda, xxiii
Vajjala-deva, xv, xxi, xlvii
Vamsa, xxii
Vattelattu, xxvii
Vibhava, xxxvi, xxxviii
Vijaya kīrti, xlv
Vikrama, xlv, xlvii
Vindhyagiri, xxiii, xxv, xxvi, xxxi
xxxviii
Vīra, xxiii, xxxviii
Vīra-mārtanda, xxiii, xli
Vīranandi, xlv
Vīra-rāna, xxxviii
Vīra-Pāndya, xxvi
Viṣṇu, xxviii
Viṣṇuwardhana, xxxiii
Viṣṇudhi xli
Vīrhad-draṇya-Samgraha, xli xlv xlvii
xlvii
Vṛtti, xli

Y.

Yakṣiṇi xxxi
Yenur xxvi, xxv

General Index.

A

- Abhāsa-laksana, 47
 Abhāsātma, 51.
 Abhavyatva Guna, 41
 Abhayadeva,
 71, 72, 73, 85, (āchārya), 91
 Abhinandana nāthā, lii
 Abhinibodhika, 11
 Abhiyogya, lvi
 Abhyantara, 92, 122
 Abrahma, 75, 78
 Achakṣu, 9, 10, 40
 Āchāras, 110, 117
 Āchāryas, 112, 110, 117.
 Achaurya, 80, 92
 Achirā, liii
 Achyuta, lv
 Adāna niksepa, 87, 92
 Adarsana, 92
 Adarsanaparīśaha-Jaya, 80
 Ādhāra, 84
 Adharma, 29, 44, 45, 46, 47, 49, 54, 55, 56, 57,
 58, 59, 64, 65, 66, 67, 70, lviii
 Adharmāstikāya, lix
 Adho Loka, 59
 Ādīmat, 40, 59
 Ādināthā, lii
 Āditya, lvii
 Āgama, 15, 10, 19
 Aghātiya, 97, (Karmas), 100
 Āgneyi, lxiii, (Dhārana), lxiiv, lxxiii
 Agni-Kumāra, lv, lvii
 Agurulaghu, 43
 Āhāra, 29, 84, 30, 41, (Samudghātā), 80
 Āhāraka, 78.
 Āhārakamisra, 78
 Āhimsā, 86, 92.
 Āisāna, lv
 Ajīva, 1, 2, 4, 26, 44, 45, 47, 63, 64, 71, 103
 Ajīva-viśaya, 51
 Ajita-nātha, lii
 Ajñānā, 11, 18, 19, 74
 Ajñāna Mithyātva, 75, 78
 Ajñāna-parīśahajaya, 80
 Ājñā-vichaya, lx, lxxii.
 Akalanka Bhattā, 67
 Akalanka Deva, lviii, 2, 57, 58
 Akāma, 94.
 Ākāśa, 29, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 57, 58, 64,
 65, 66, 67, 68, 70
 Akāya, 45
 Akrodha, 92
 Ākrosa-parīśahajaya, 80
 Aksarī-kṛita, 51.
 Alābha, 92
 Alābha-parīśaha-Jaya, 89
 Ālepana, 40, 51
 Aloka, 115.
 Alokākāśa, 29, 56, 57, 58, 59, 115.
 Āmana, 85
 Amarakośa, 2, 49, lviii
 Āmla, 23
 Amritā-chandra Sūri, 53, 73, 91.
 Ānāddha, 48
 Anadhyavasāya, 104, 105.
 Ānādi, 49.
 Ānādimat, 51
 Ananta-nātha, liii
 Anantānūvandhi, 78
 Āna-prāna, 7, 8, 84.
 Anasana, 92
 Ānata, lv
 Ārīgas, 3, 4, 61, 75
 Ānīka, lvi
 Anindriya-nivandhana, 13, 19
 Anīṣṭa samyoga, lxxiii.
 Anītya, 92
 Anītyā nupreksā, 88
 Anivṛitta, 37
 Anṛita, 75, 78
 Antaranga, 83
 Antarāya, 39, 42, 49, 79, 82, 96, 100, 113, li
 (Karma) 97, 114
 Anubhāga, 82, 83.
 Anubhāyamanoyoga, 78
 Anubhāya vachanayoga, 78
 Ānūśā, lv
 Ānumāna, 15, 10, 19
 Anupreksā, 57, 86, 88, 92
 Anyatvānupreksā, 88
 Āparājita, li
 Aparatva, 60
 Āparīgraha, 86, 92
 Āpāya-vichaya, lx, lxi, lxxiii
 Āparyāptā, 33, 34, 35
 Āpramatta, 37
 Āpratyākhyāna, 38
 Āpratyākhyānāvarana, 78
 Āpūrva, 37
 Āraṇa, lv
 Āra-nātha, liii
 Ārati, 77, 92
 Āratiparīśahajaya, 80
 Ārham, xliii
 Ārhat, li, 112, 113, 114
 Ārhat Darsan, 6.
 Ārihanta Siddha, 112
 Ārīṣṭanemi, lvii
 Ārta, lix, lxxii, (dhyāna), lxi, lx
 Ārta, 65
 Āruṇa, lvii
 Āsarīra, 112
 Āsātavedanīya, 100
 Āśatya manoyoga, 78
 Āśatya Vachanayoga, 79
 Āsana, 72
 Asiatic Researches, 3

Āsiṣṭa, lvi
 Āsava, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 84, 85,
 93, 97, 100, 103, li
 Āsrivānuprekṣā, 88
 Āstāpada, lii
 Astēya, 86, 92
 Astikāyas, 45, 46, 63, 64, 65, 66, lviii
 Asubha, 108, (Samudghāta), 29, 30, (Gotra),
 100, (Āya), 100 (Nāma), 100
 Āsūchitvānuprekṣā, 88
 Asurabhi, 23
 Asura-kumāra, lv
 Āśva-sena, liii
 Ātapa, 50
 Ātmā, 26, 27
 Ātma-raksas, lvi
 Audārika, 78, 114
 Audārika mīra, 78
 Avadhī, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 40
 Avadhī Jñāna, 11, 12
 Avadodārya, 92
 Avagāha, 57
 Avagāhana, 43
 Avagraha, 12, 14, 15, 17, 19
 Avamodārya, 87
 Avāya, 12, 14, 15, 17, 19
 Avidyā, lix
 Avipāka, 84
 Avirata-samyaktra, 87
 Avirati, 74, 75, 76, 77, 78
 Avratas, 76, 91
 Avyaya, 65
 Āvyantera Tapa, 87
 Avvāvadha, 43, lviii
 Ayodhya, lii, liii
 Ayogi, 37, 97.
 Āya, 42, 49, 78, 99, 82, 97, 98, 100

B.

Bādara, 33, 34, 35
 Badha-pariśahajaya, 89
 Bala, 7, 8
 Baladeva, lvi
 Bandha, 48, 51, 71, 80, 82, 83, 100, 103
 Banhi, lvii
 Bārānasi, lii, lii
 Bāta-kumāra, lv
 Baudha, 5
 Benaniya, 49
 Bhadrakā-purī, lii
 Bhānu, liii
 Bhāsa, 34, 37, 92, (Iksvāka), 47
 Bhāgātmana, 51
 Bhāsa, 7
 Bhatta, 5
 Bhattāraka Sakalakīrti, 45
 Bhāvas, 26, 27, 73, 74, 77, 99, 99
 Bhavabandha, 80, 81
 Bhāva-mokṣa, 96, 97
 Bhāva-karmas, 25, 26, 97
 Bhāva-Leśyā, 41
 Bhavana, 2, 3, liv
 Bhavana-bāsi, lii, lv
 Bhāva-Nirjara, 93, 94.
 Bhāvasamvara, 84, 85, 86, 91, 92
 Bhāvāsrava, 71, 73, 74, 77, 78, 79
 Bhaya, 77

Bhavya, 39, (mārgana) 41
 Bhavyatva Guṇa, 41
 Bheda, 50
 Bhoganidāna, lxxii
 Bhoja, 7
 Bhojana-kathā, 76, 78
 Bhūta, lv
 Bodhi durlabhānuprekṣi, 88
 Brahma, 26, lv, (loka), lvi
 Brahmacharya, 92
 Brahmadeva, 5, 20, 21, 23, 26, 28, 30, 66,
 106, 107, 108, 109, 113, 114, 115, 116, 117,
 119, 120, lix, lxi, lxii
 Brahmapura, li
 Brahmin, li
 Brahmottara, lv
 Brihat siddha chakra, 119
 Buddha, 2
 Buddhism, 3, 72
 Buddhists, 86
 Bühler, liii
 Burgess, liii

C.

Champā-purī, liii
 Chakṣu, 9, 10, 40, 78
 Chandra, lv
 Chandra-prabha, lii
 Chandraprabha-Charitra Kāvya, 46, 55
 Chandra-purī, lii
 Chāritra, 86, 90, 91, 92, 108, 109, 116
 Chāritrāchāra, 116
 Chārvāka, 5, 6, 24, 26
 Charyā, 92
 Charyāpariśahajayā, 89
 Chaurya, 71, 78
 Chūrṇika, 50
 Chhāya, 50
 Chhedopasthāpanā, 90, 92
 Chowries, lxxi
 Christianity, 86
 Chūrṇa, 50
 Cowell, 6

D.

Damsamaśaka, 92, (Pariśahajaya), 89
 Dandas, 40
 Darśana, 5, 6, 9, 10, 32, 39, 40, 42, 43, 82,
 96, 97, 100, 106, 107, 108
 Darśanāchāra, 116
 Darśanāvarṇiya Karmas, 16, 39, 42, 49, 78,
 82, 113, 114, li
 Darśarikā, lvi
 Deśavirata, 37
 Deva, lv
 Devī, liii
 Dhāraṇā, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, li, lxii
 Dharma, 29, 44, 45, 46, 47, 49, 52, 53, 54, 56,
 57, 58, 59, 64, 65, 66, 67, 70, 86, 87, 92,
 lxxi, lxxii, lxxiii, lix
 Dharmāchārya, 117
 Dharma-nātha, liii
 Dharmānuprekṣā, 88, 91
 Dharmasarmābhayudaya Kāvya, 46, 55, 59
 Dharmastikāra, lii

Dhyāna, 88, 92, 110, 121, lx, lvi, lxxii.
 Digambaras, 3, 4, li, lvii.
 Dik-kumāra, lv
 Divya-vāṇi, li.
 Dravyas, 1, 2, 4, 44, 46, 63, 64
 Dravyāśrava, 73, 74, 78, 79, 80, 84
 Dravyabandha, 80, 81
 Dravyaharmas, 25
 Dravya-Leśyā, 41
 Dravya-moksa, 96, 97
 Dravya Nirjarā, 93, 94.
 Dravyānuyogatarkāṇā, 7, 46.
 Dravya-Saṃvara, 84, 85, 91, 92
 Durbāśā, lviii
 Dvārakā, liii., lvii
 Draipāyana, lvii
 Dveṣa, 2
 Dvīpa-Kumāra, lv
 Dvīpāyana, lvii, lviii
 Dwārikā, 29

E.

Ekānta, 74
 Ekānta Mithyātva, 75, 78
 Ekadvānupreksā, 88
 Ekadvaitatarka vichāra, lxii., lxxii
 Esāṇā, 87, 92

G.

Ganadhara, li, lvii, lxxii 2, 3, 12
 Ganadharadeva, lvii
 Gandharva, lv
 Gandhī (V R), 9
 Gardatoya, lvii
 Garuda, lii
 Gati, 39
 Gautama, li
 Ghana, 48, 51, lviii
 Ghāṭiya Dravya, 97
 Ghāṭiya Karmas, li, 96, 100, 113, 114
 Gīrnār, liii, lvii
 Gommatasāra, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 43,
 77, 80.
 Gotra, 42, 49, 79, 82, 97, 98, 100
 Graha, lv.
 Graiveyaka, lv.
 Gunasthāna, 30, 37, 41
 Gupti, 86, 87, 91, 92, 108
 Gura, 24

H.

Hari, liii
 Harichandra, 83
 Harivamśa, lviii
 Harivamśa-Purāna, lvii, lviii
 Hastinā-pura, liii
 Hāsyā, 77
 Herbert Warren, 9, 22
 Himsā, 75, 78
 Himsānanda, lxxii

I.

I'ha, 12, 14, 15, 17, 19.
 Indras, 1, 2, 3, 114, lvi.

Indriya, 7, 8, 34, 39, 40, 76, 77, 78
 Indriyanivandhana, 19
 Īryā, 87, 92
 Iryāpathā, 76
 Īstavi yoga, lxxii.
 Itara, 87.

J.

Jacobi (H), 72
 Jada, lviii
 Jaina Gazette, 14
 Jaina Nyāya, 104
 Jambu Svāmi, 4
 Jambudvīpa, lxiii
 Jaya, liii
 Jayanta, lv
 Jitāri, lii
 Jita-S'atru, lii
 Jinās, 1, 2, 66, 67, 79, 67, 108, 109, li., lxi.,
 lxxi
 Jinasena, lvii, lviii.
 Jinendras, 2
 Jines'varas, 2, li
 Jiva, 1, 2, 4, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 22, 23,
 24, 25, 26, 29, 30, 31, 34, 36, 39, 40, 41, 43,
 45, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 64, 65
 71, 74, 76, 79, 81, 85, 90, 103, lii
 Jivājiva Vāsya, 48, 51, (Bandha), 48
 Jiva-Kānda, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 48
 Jiva-Samāsa, 33.
 Jñāna, 5, 6, 9, 10, 11, 20, 21, 32, 39, 40, 42,
 43, 82, 103, 106, 107, 109
 Jñānāchāra, 116
 Jñānārnava, lix
 Jñānavaranīya, 49, 79, 82, 96, 97, 100, 107,
 113, li. (Karmas), 16, 39, 42, 114
 Jūgupsā, 77
 Jyotisa, 2, 3, lii., lv.

K.

Kailāsa, lii
 Kāla, 29, 44, 45, 46, 47, 57, 58, 59, 60, 61,
 64, 66, 68, 69, 70
 Kalpa, 2, lv, lvii
 Kalpa-Sūtra, liii.
 Kalpātīta, 2, lii, lv
 Kāmpilya-pura, liii
 Kākandī-nagara, lii
 Kalpo-papaṇṇa, lv
 Kāpishtha, lv.
 Kapopapaṇṇa, lii
 Kārāṇa, 61.
 Karma, 2, 5, 6, 7, 10, 16, 22, 24, 30, 40, 42, 43,
 49, 39, 71, 72, 73, 74, 79, 80, 81, 82, 83, 84,
 85, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 107, 109,
 113, 114, 115, li, lxi, lxxi
 Karma-bandha, 51
 Karmakānda, 77, 80.
 Karman, 78, lxxii
 Karnāta, 15
 Kaśyā, 23, 29, 30, 40, 76, 77, 78, 81, 82, 83.
 Kathina, 24
 Kaṭu, 23.

Kausāmbi, li
 Kāvya, 45, 53, 77
 Kāvya-vyāpāra, 78
 Kāya, 39, 45, 64, 65, 66, 68, 69
 Kāya-guṇti, 87, 92
 Kāyakleśa, 87, 92
 Kevala, 9, 10, 11, 14, 16, 40, 47, 107
 Kevali, 29, 30, (Samudghāta), 30
 Kevala Jñāna, 11, 12, 14, 18, 19, 97, li
 Khandā, 50
 Kīlviśaka, lvi
 Kleśa, 72
 Koti, lxxi
 Kṛṣṇa, 23, lvi
 Kṛpita-varman, lvi
 Kṛiyā, 60, 76.
 Krodha, 98, 76, 78
 Kṣaya, 107.
 Kṣudhāpariśahajaya, 89
 Kumāra Dvaipāyana, lvi
 Kumārila Bhaṭṭa, 5, 24
 Kumārī, 11, 18, 19, 40
 Kumbha, lvi
 Kumpurāṣa, lv
 Kuṇḍagrāma, lvi
 Kuṇḍa-kundāchārya, 6, 11
 Kuṇḍapura, lvi
 Kuṇṭhu-nātha, lvi
 Kuśāgranaḡara, lvi
 Kuśrta, 11, 18, 19, 40

L.

Laghu, 24
 Laghu Siddha Chakra, 113
 Lakṣmanā, li
 Lāntava, lv
 Lāta, 15
 Laukāntika, lvi
 Leibnitz's, lxx.
 Leśyā, 30, 41
 Lobha, 38, 76, 78
 Lahita, 23
 Lok, 7, 42, 43, 58, 59, 115, lvi
 Lokākāśa, 29, 30, 31, 54, 55, 56, 58, 59, 62, 63, 67, 68, 115
 Lokānupreksā, 88
 Lokapāla lvi

M.

Mādhavāchārya, 6.
 Madhura, 23
 Madhya Loka, 59
 Mahābhārata lvi
 Mahā-sukra, lv
 Mahāvīra, 2, 3, 4, 45, li, lvi
 Mahoraga, lv
 Mala, 92
 Mala-priśahajaya, 89
 Malli-nātha, lvi
 Māna, 38, 76
 Manah-paryaya 11, 12, 14, 16, 18, 19, 40
 Manas, 13, 34, 77, 78
 Manastambha, li
 Maṅgalācharan, 2

Manogupta, 87, 92
 Manovāpāra, 78
 Mantrā, 111, 112, 113, lxi, lxi
 Māra, 2.
 Maranāntika, 29
 Mārgaṇās, 36, 39, 41
 Māruti, lxi
 Māruti Dhārana, lxi, lxi
 Mātanga, lvi
 Mātī Jñāna 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 40
 Mathurā, lvi
 Māyā, 58, 76, 78
 Megha prabhā, li
 Mīmāṃsā, 5, 6, 16
 Mithilā-purī, li
 Mithyātra, 37, 38, 74, 76, 77, 78
 Mithyātra Guṇasthana, 37
 Mitrā, lvi
 Moha-karma, 73
 Mohanīyā, 39, 42, 49, 79, 82, 96, 100, 117, li
 Mohonīva Karmas, 97, 114
 Mohsa, 71, 97, 100, 102, 107
 Mrida, 23
 Mṛṣānanda, lvi
 Mukta, 20, 21, 31, 32, 35
 Muni, 112
 Muni-suvrata, lvi
 Mūrtah, 46
 Mūrtti, 46

N.

Nābhi-rāja li
 Nāga-kumāra, lv
 Nāgānanda, 2
 Nagnatā, 92.
 Nāguyaparīśahajaya, 89
 Nāma, 49, 79, 97, 98, 82, 100
 Naksatra lv
 Nandā, li
 Nandyā-vartta, lvi
 Napumsaka-veda, 77
 Nāravana, lvi
 Nāsika 78
 Nemichandra, Siddhanta Chakravarti, 4, 123
 Nemi-nātha, lvi, lvi
 Nidrā, 10, 76, 77, 78
 Nidrā-nidra, 16
 Nigoda, 36
 Nila, 23
 Nimitta, 24, 25
 Nirjara, 71, 93, 98, 100, 103
 Nirjānupreksa 88
 Nirvāna, 3, 4, 114, li
 Nisadya, 92
 Nisadyā-parīśahajaya, 89
 Nischaya, 110
 Nischaya Kāla, 61
 Nischaya Nāya, 7, 9, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31
 Nityatra, 44
 No-indriya, 13
 No-karma, 49
 No-karma-bandha 51
 No-kṛyas, 77
 Nyāya 2, 5, 6, 13, (philosophy) 16, 17, 21

P.

Padastha, lxii, lxvii, (Dhyāna) lxx
 Padma-prabha, lii
 Padmāvatī, liii
 Pali, 72
 Pañcha-mahākalyāṇa, 114
 Pañcha-namaskāra, 118
 Pañcha Paramesthis, 112
 Pañcha Silas, 86
 Pañchāstikāyas, 45.
 Pañchāstikāyasamayāsāna, 6, 8, 9, 21, 26, 32, 46, 48, 52, 57, 59, 88, 98
 Pāpa, 71, 99, 100, lix
 Pāramārthika, 18, 19, 60, (Pratyaksa), li
 Paramesthis, 111, 119, 120
 Parārtha, 16, 19,
 Paratya, 60
 Parigrahākankhā, 75, 78
 Parihāravisuddhi, 90, 92
 Parikṣāmukha Sūtra, 2, 18, 16
 Parināma, 60
 Pāriṣada, lvi
 Pāriṣahajaya, 86, 88, 89, 91, 92
 Parokṣa, 11, 18, 15, 17, 18, 19
 Pārsvanātha, li., liii.
 Pārthivī, lxiii, (Dhāranā), lxvii
 Paryāpta, 88, 84, 85.
 Pāvā-purī, liii
 Pindastha, lxvii, (Dhyāna), lxiii
 Pipāsā, 92
 Pipāsā-pariṣaha jaya, 80
 Pisācha, lv
 Pīta, 28
 Prachalā-prachalā, 10,
 Prabhā-hundra, lix
 Prabhāvatī, liii
 Pradeśas, 28, 20, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 82, 83
 Prajñā, 92
 Prajñā-pariṣaha-jaya, 80
 Pramāna Mīmāṃsā, 18, 14, 15, 16
 Pramāna-Naya-tattvālokaśālikāra, 18, 14, 15, 16
 Pramatta, 87
 Prameyakamalamārtanda, 6
 Prakīrnaka, lvi, (Tārakā), lv
 Prakṛiti, 82, 88
 Pramāda, 74, 76, 77, 78
 Pramāṇa, 11, 13, 19.
 Prāṇas, 7, 8
 Prānata, lv
 Prāṇavyākāraṇa, 4, 72, 75, 84, 86
 Pratara, 50
 Pratyabhijñāna, 15, 19
 Pratyākhyāna, 88
 Pratyākhyāna-varana, 78
 Pratyakṣa, 6, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19
 Prāyaschitta, 87
 Prāyogika, 48, 51.
 Prithaktva vitarka vichāra, lxii, lxvii
 Pṛithivī, lii
 Priya-kāriṇi, liii
 Prāyaschitta, 92
 Pudgala, 22, 23, 26, 29, (Karmas), 24, 25, 29, 26, 27, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 64, 65, 66, 68, 70, lix
 Punya, 71, 99, 100, lix
 Purāṇas, 12, 45.

Puruṣa, 6, 26, (Veda), 77
 Puspā-danta, lii

R.

Raga, 2, 78, 76, 77, 78
 Rājagriha, liii
 Rājā-kathā, 76, 78
 Rā avā tika, lxvii
 Rākṣasa, lv.
 Rakṣitā, liii.
 Rāmā, lii
 Rasaparityāga, 87, 92
 Rasanā, 78
 Rāstra-kathā, 76, 78
 Rati, 77
 Rutnākarāvatārikā, 3, 15
 Ratnapurī, liii
 Raudra, lix, lxvii
 Raudra-dhyāna, li.
 Repha, lxvii
 Rīṣabhadena, lii
 Roga, 92
 Roga-pariṣahajaya, 80
 Rūksa, 24
 Rūpa, 44
 Rūpastha, lxii, lxvii
 Rūpastha Dhyāna, lxvi
 Rūpātita, lxvii lii
 Rūpātita Dhyāna, lxvi
 Rūpavatī, lxiii
 Rūpavatī Dhāranā lxvii

S.

Śabda, 47, 51
 Śadāsiva, 5.
 Śādhū, 112, 118, 120
 Sahasrāra, lv
 Sakala, 14, 19
 Śakalakīrti, 47, 57
 Sakāma, 94
 Sakatāyana, 112
 Samana, 85
 Sāmānika, lvi
 Sāmānya, 20
 Samāropa, 104
 Samavasaraṇa, li
 Samaya, 60, 61
 Sāmāyika, 92
 Sāmāyika charitra, 90, 108, 109
 Sambhava-nātha, lii
 Sameta sikhara lii, liii
 Samiti, 40, 86, 87, 91, 92, 108
 Samjūi, 30, (Jivas), 41
 Samjūi Mārganā, 41.
 Samjvalana, 88, 78
 Sāṃsāra, 5, 100.
 Samsaṇa, 40, 51
 Samsārānupreksā, 88
 Samsāri, 20, 31, 34, 35, (Jivas) 86, 43, 107
 Samsaya, 74, 104
 Samsaya Mithyātva, 75, 78
 Samsthāna-vichaya, li., lii, lxvii
 Samudghāta, 28, 29
 Sāmparāyika, 76

Teja, 20.
Tikta, 28
Tirthankara, 2, 8, 12, 90, li, lii, liii, lvii.
Tiryaks, 8.
Trasa, 31, 32, 35, (Jinas), 32, 30
Trāyastriṃśa, lvi.
Trūkālādarsis, 12.
Trina-sparsa, 92
Trina-sprasa parisaṃhaya, 80
Trisalā, liii
Tṛṣṭita, lvii

U.

Ubhaya Manoyoga, 78.
Ubhayavachanayoga, 70
Uchchhāsa, 8.
Udāsīna, 26
Udadhi-Kumāra, lv.
Uha, 15
Umā, 57
Umusūmi, 3, 10, 11, 10, 17, 19, 72, 76, 81,
86, 91, 97, 106, lviii
Upādāna, 24, 26, 61
Upādhyāyas, 112, 118
Upamāna Pramāṇa, 15
Upasama, 107
Upasānta-ksīnamoha, 37
Upayoga, 5, 9, 21, 107
Urdha Loka, 58
Uṛjayana Hill, lvii
Usna, 24, 92.
Uśnupariśahaṃjaya, 80
Utkara, 50
Utpāda, 42, 43, 44
Utsarga, 87, 92
Uttama Ākīñchanya, 87, 92
Uttama Ārjava, 87, 92
Uttama Bāhucharya, 87, 92
Uttama Mārdava, 87, 92
Uttama Kṣamā, 87, 92
Uttama Saṃyama, 87, 92
Uttama Satya, 87, 92
Uttama Saucha, 87, 92
Uttama Tapa, 87, 92
Uttama, Tyāga, 87, 92

V.

Vachanavyāpāra, 78
Vadha, 92
Vāggupti, 87, 92
Vahirang, 89
Vāhya, 87, 92, 122
Vāhya Tapa, 87
Vaiśāṇika, 2, li, lv
Vaiśvritya, 87.
Vaijayanta, lv
Vaiḥkriyaka, 78
Vaiḥkriyaka misra, 78.
Vaiśvritya, 92.
Vaisrasika, 48, 51
Vaisrasika Bandha, 49
Vāmī, liii.
Viprī, liii.
Vardhamāna, liii
Vardhamān Purāṇa, 45, 46, 51, 55, 57, 59,
63, 73, 80, 81, 83, 85, 97.

Vartanā, 61, 62
Vārttikas, 47, lviii.
Varuṇa, lcv
Vāruṇī, lxiii.
Vāruṇī Dhārānā, lcv, lcvii
Vāsūpūjya, liii
Vasudeva, lvii
Veda, 30, 40
Vedanā, (samudghāta), 29
Vedanīya, 42, 79, 82, 98, 100.
Vedanīya Karmas, 97
Vedānta, 10, 26, 30, Sūtras 5, 36
Vibhaṅgāvadhi, 11, 18, 19, 40.
Vibhrama, 104, 105
Vidyut-Kumāra, lv
Viṇāś, liii, lv
Vikala, 14, 19
Vikathā, 76, 78
Vikriyā, 29
Vimalanātha, liii
Vimāna, liv
Vimoha, 104
Vinaya, 74, 87, 92
Vinaya Mithyātva, 75, 78
Vinita-nagara, lii
Vipaka Sūtrāṅga, 3.
Vipāka-Vicaya, lv, lvi, lvii
Viparīta, 74
Viparīta Mithyātva, 75, 78
Viparyaya, 104
Viprā, liii
Vīraṇandī, 88
Vīrata, 87.
Vīrya, 43, 116.
Vīryāchāra, 116, 117
Viśaya-samrakṣaṇānanda, lcvii
Viśeṣāvasyaka-bhāṣya, 7
Viśā, lii
Viśnudrī, lii
Viśva-sena, liii
Vitata, 48, 51
Vitrāgā, 114
Vivikta-śāyāsana, 87, 92
Vratas, 40, 86, 91, 92, 108, 122
Vṛttiparisankhyāna, 87, 92
Vyādhipratikāra, lcvii
Vi antara, 2, 3, li, lv
Vyāpti-Jñāna, 16.
Vyavahāra, 110.
Vyavahāra Kāla, 60, 61.
Vyavahāra Naya, 7, 8, 20, 21, 22, 24, 25, 20,
27, 28, 31, 108
Vyavaharika Kāla, 62
Vṛaya, 42, 43, 44
Viparata-kriyānirvṛtti, lvi, lvii
Vyutsarga, 87, 92

Y.

Yāchāna, 92
Yāchanapariśaha-īya, 89
Yakṣa, lv
Yasāstīlaka Champu, 80, liii
Yathākhyāta, 90, 92.
Yoga, 30, 40, 41, 74, 76, 77, 78, 82
Yogi, lxiii
Yogis, 12, 85
Yojanas, 29

Bibliotheca Jainica

Works Already Published.

		Rs	a	p
1	Dravya-Samgraha, edited by Sarat Chandra Ghoshal, M A , B L	5	8	0
2	The Key of Knowledge by C R Jain, Esq , Bar-at-Law	10	0	0
3	The Practical Path, by C R Jain, Esq , Bar-at-Law,	2	0	0
4	The Science of Thought, by C R Jain, Esq , Bar-at-Law	0	8	0
5	The Parmatma Prakasa, edited by R D Jain, Esq , B A	2	0	0
6	The Jaina Law, by Justice J. L Jain, Esq , M A ,	1	4	0
7	Outlines of Jainism (Oxford), by Justice J L , Jain, Esq M A ,	3	0	0
8	Nayakarnika, by M D Desai Esq , B.A , LL B	0	8	0
9	Nyayaavatara, by Dr S C Vidyabhusana, M A , Ph D	0	8	0
10	Husn-i-avval (حسن اول), by Jineshwar Dass Jain	1	8	0
11	The Jaina Gem Dictionary, by Justice J L Jain	1	0	0
12	Dictionary of Jaina Biography, Part I—A by U S Tank, Esq , B A , LL B	1	0	0
13	Ratna-Karanda Siyakachara, edited by C. R Jain, Esq , Bar-at-Law	0	12	0
14	An Insight into Jainism, by R D Jain, Esq , B A	0	4	0
15	Wairan's Jainism (New Edition)	1	0	0
16	Jainism not Atheism, and the Six Dravyas of Jaina Philosophy, by Warren	0	2	0
17	Pure Thoughts, by Ajit Prasada, Esq , M A , LL B	0	2	0

WORKS IN THE PRESS.

- 1 Tattvatathadhigama Sutra of Sri Umasvami Acharya, edited by Justice J L Jain, M A
- 2 Atmanusasana of Sri Gunabhadra Svami, edited by Justice J L Jain, M A
- 3 Purushattha Siddhupaya, edited by Ajit Prasada, Esq , M A LL B
- 4 The Jaina Chronology, by U S Tank, Esq , B A , LL B.

Besides these, many other important works have been undertaken.

PUBLISHER

KUMAR DEVENDRA PRASAD

THE CENTRAL JAINA PUBLISHING HOUSE, ARRAH (India.)

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS

22